

પ્રસ્તાવના.

આર્યોવર્તના મંડન રૂપ, જંગમ કલ્પવૃક્ષસમ, પરમાર્યસ્થવિર પુન્યપાદ પ્રાતઃ સ્મૃત્તિય શ્રીમાન્ શ્રીગુણલદ્રાચાર્યનો કોઈ નિશ્ચીત સમય નિર્ણય થતો નથી, તોપણ મહારાજ અમોઘવર્ષ તેઓશ્રીના પરમ ઉપાસક અને અનેક શિષ્ય સમુદાયમાં એક સુશિષ્ય હતા, એમ અન્ય ગ્રંથાંતરો ઉપરથી સમજાય છે. મહારાજ અમોઘવર્ષ શક સંવત ૭૩૭ થી ૮૦૦ લગલગ રાજ્યપદ વિભુષિત હતા, તેથી સમજાય છે કે-તેઓશ્રી મહારાજ અમોઘવર્ષના સમકાલિન હોય.

પરમ પુરૂષની પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાનતામાં તેમનો ભક્તિ સમેત સંગ એ શિષ્ય સમુદાયના દોષોને સર્વથા ક્ષીણ થવામાં અને આત્માના સહજ સ્વાભાવિક નિર્મળ ગુણોનો પ્રકાશ થઈ તે ગુણોનું આત્માને સંવેદન થવામાં પરમોત્કૃષ્ટ નિમીત્ત રૂપ થાય છે, પરંતુ તેવો સંગ નિરંતર રહેતો નથી. ત્યારે તે મહત્પુરૂષના વિયોગ કાળે તેમનો અક્ષર દેહ કલ્યાણના અર્થી ભવ્યાત્માઓને કલ્યાણ પ્રાપ્ત થવામાં એક પરમ આધાર રૂપ થાય છે. ભગવાન શ્રી ગુણલદ્રાચાર્ય આજે આ ક્ષેત્રે નથી, તો પણ તેઓશ્રીના અક્ષર દેહરૂપ યથાનામ ગુણાભિધાનરૂપ તેમનો લખેલો આત્માનુંશાસન નામનો અથ આજે પણ વિદ્યમાન છે.

ઉક્ત ગ્રંથ સંસ્કૃત ભાષામાં વિવિધ પદ્ય-વૃત્તોમાં મહદ્ભાવ, ગંભીર આશય, અને શ્રેષ્ઠ પદ લાલિત્યતા પુર્વક અનેક બોધયુક્ત વિષયો પુર્ણ લખાયો છે. તેઓશ્રીની વિષય પ્રતિપાદન શૈલી અદ્ભુત વૈરાગ્યરસમય અને આત્માને ઉપશમ લાવની જનક અને પોષક છે, ભવ્યાત્માઓને સંસાર પરિણામથી પાછા વાળી મોક્ષમાર્ગ સન્મુખ સહેજે દોરી શકે એવી સચોટ છે.

કલ્પવૃક્ષ, કામધેનુ અને ત્રિંતામણી એ ત્રણે ઐહિક-ધર્મિષ્ઠ આપવામાં ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે. અને તે વાત પણ આર્ષગ્રંથોમાં લખેલી હોવાથી માત્ર શ્રદ્ધાગ્રાહ્ય છે, પરંતુ સત્પુરૂષનો અક્ષર દેહ તો એ ત્રણે કરતાં અસાધારણ પ્રભાવ સંપન્ન છે. કેમકે તે વચનોના સેવનથી એક અદ્વૈતાશાતાથી માંડી મોક્ષસુખ સુધીનાં સર્વ સુખો વિના વાંચનારે સહજે સંપ્રાપ્ત થાય છે. આ વાત શ્રદ્ધા ઉપરાંત અનુભવમાં પણ આવે એવી છે.

ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને આત્માનુભવ યુક્ત પુરૂષના મુખથી શોભે એવો ધર્મોપદેશ આ ગ્રંથમાં પુર્ણરીતે ભરેલો છે. અને તે વૈરાગ્ય, ઉપશમવંત જીવને મુખ્યતઃ વિશેષ ઉપકારીક નિવડે તેમ છે. તો પણ તેથ

નીચેની ભુમિકાએ રહેલા વિષય કથાચારુરાગી હોવાના અધિકારને લક્ષમાં રાખીને તેમને પણ રોચક-પાચક-અને પરિણામ કારક થાય એવી અનુકંપા બુદ્ધિ પુર્વક મીષ્ટ ભોજનમાં દહીં ન જાણે તેમ ધીરે રહીને અમોઘ ઓપધી મેળવી દીધી છે. એમ અંથની આદી અને અંતની લખાણ શૈલી ઉપરથી વિચારકને સહજમાં સમજાય તેમ સંકલના બદ્ધ અંથ રચના રચાર્થ છે. તેથી આ અંથ કલ્યાણ માર્ગના ન્યુનાધિક અધિકાર વાળા સર્વ હોવાને કલ્યાણ પ્રાપ્ત થવામાં અનુપમ સહાયકપણાની ગરજ સારે તેવો છે.

જયપુર નિવાસી પંડિત પ્રવર શ્રાદ્ધગુણ સંપન્ન શ્રીયુત ટોડરમલ્લજીએ આ અંથ ઉપર અંથકારના આશયને સ્ફુટ કરનારી જયપુરી (હુંઢારી) ભાષામાં ભાષા ટીકા લખેલી છે. જે અગાઉ બહાર પડેલી છે. તથા ખીલ ટીકા શ્રીયુત પંડિત બંશીધરજી શાસ્ત્રીકૃત વિક્રમ સંવત ૧૯૭૨ માં બહાર પડેલી છે.

આ અંથના લાવેને સ્પષ્ટ વ્યક્ત કરનાર ગુજરાતી ભાષામાં કાંઈ સાધન નહીં હોવાથી તેમજ આ અંથ મારા આત્માને ઉપકારક થવા યોગ્ય જાણી તથા અંથ લાણી મને કંઈક લક્ષિતભાવ હોવાથી તેની કેટલાક વર્ષો અગાઉ ગુર્જર ભાષામાં ટીકા લખવી શરૂ કરી. પરંતુ પ્રમાદ દોષે અને વ્યવહારોપાધીને લઈને તે કાર્ય લંબાયું. તેટલામાં મારા પરમોપકારી આત્મોપયોગી પુન્ય વડીલ શ્રીએ, પ્રસંગોવશાત્ તે અંથની શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં ટીકા થાય તો સ્વપરને બહુ ઉપકારક નિવડે, એમ સહેજે અચાનક મારા કાર્યમાં પ્રોત્સાહન સાથે સંમતિ આપી તે લાણીના મારા ઉત્સાહને વધાર્યો.

પરંતુ અંથના વિશાળ આશય અને મારી બુદ્ધિની ન્યુનતાનો વિચાર કરતાં આવા સમર્થ અંથનો અનુવાદ લખવા હું સર્વથા અશક્ત છું એમ મને સ્પષ્ટ લાગતું હતું. મારી આ બાળ કૃતિ સમર્થ વિદ્વન્નનોમાં ઉપહાસને પાત્ર છે, એમ ભાસ્યા કરતું હતું તો પણ.

અલ્પશ્રુતં શ્રુતવતાં પરિહાસ ધામ;
ત્વદ્ભક્તિરેવ મુખરી કુરુતે વલાન્મામ્,
યત્કોકિલઃ કિલમધૌ મધુરં વિરૌતિ;
તત્ત્વારુ ચામ્રકીલિકાનિકૈરૈક હેતુ.

જેમ આંખાના મેહારની સુવાસના પ્રભાવથી સુવાસ અનુરાગી કોયલ પક્ષી મધુર શબ્દોચ્ચાર પુર્વક તે ઉપર કંઠોલ કરે છે. તેમ મને પણ હું

થોડું જાણનાર (મુખ) અને વિદ્વાનોના હાસ્યપાત્ર છતાં તમારો લકિતરાગ
ખળાત્કારથી બોલાવે છે. (લકતામર સ્તોત્ર)

ઉપરોક્ત કાવ્યાનુસાર ગ્રંથ પરત્વેની મારી લકિત તથા પુન્ય વડીલ
શ્રી....તરફનો મારો પ્રેમ મને ઉક્ત અનુવાદ લખવા આકર્ષ્યા કરતો હતો.
મારી આ વિષયની અયોગ્યતા, વિષય કષાય આધિનતા છતાં સમ્યક્ ત્યાગ,
વૈરાગ્ય અને રત્નત્રયને અત્યંત પુષ્ટીકર એવા આ અનુપમ ગ્રંથને શુર્જરી-
ગીરામાં લખવાનું સાહસ ખેડ્યું અને તે શ્રી શુર કૃપાએ આજે પુર્ણ થયું.

આ ગ્રંથમાંના અધિકારોની ટુંક નોંધ કે રેખા દર્શન આપવા જતાં
બહુ લખાણ થઈ જવાના ભયથી તત્સભધી અહિં કાંઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી.
પરંતુ વાચક ગણ સ્વસ્થ ચિત્તે નિરૂપાધિપણે “ આત્મકલ્યાણ સર્વ કરતાં પરમ
આવશ્યક છે ” એમ નિશ્ચય કરી વાંચશે, વિચારશે અને તેના રહસ્ય પુર્ણ
આશય સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કરશે તો તેના પ્રયત્નરૂપ પુરૂષાર્થના પ્રમાણમાં
જરૂર તેને સફળતા મળશે. સાથે સાથે ગ્રંથનું પરમ મહાત્મ્ય પણ
લક્ષ્યગત થશે.

ઉક્ત અનુવાદ શ્રીમાન્ ટોડરમદ્વજ રચીત હીંદી ટીકાના આધારે
લખવામાં આવેલ છે, છતાં કોઈ કોઈ સ્થળે અન્ય ધર્મ ધુરંધર પુર્વ
મહાપુરૂષો રચીત ગ્રંથોનો વિષયને અનુસરતો આધાર પણ લેવામાં આવેલ છે.

અંતિમ પ્રાર્થના.

गुरुणामेव महात्म्यं यदपि स्वादु मद्रचः

तरुणां हि स्वभावोऽसौ यत्फलं स्वादु जायते

અગર અનુવાદની વચન રચનામાં કંઈ પણ માધુર્યતા કે અર્થ
ગાંભિર્યતા હોય તો તે મારા હૃદયમણી શુરદેવનું મહાત્મ્ય છે. જેમ ફળમાં
જે કંઈ પણ મધુરતા કે મીઠાશ હોય તો તે વૃક્ષનો સ્વભાવ છે.

તથા જ્યાં ત્રુટી, અસંગઠ્ઠતા અર્થ કે ભાવની વિકળતા જોવામાં
આવે તો તે અદ્યક્ષના જન્ય મારો પોતાનો દોષ છે એમ સમજી અનુવા-
દમાં રહેલી ત્રુટીઓને જણાવશે તો હું તેમનો ઋણી થઈશ અને દ્વીતિયાવૃત્તિ
વખતે તે ભુલો સુધારવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરીશ. બાકીતો—

गच्छतः स्वलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः

हसन्ति दुर्जना स्तत्र समादधति सज्जनाः

ॐ શાંતિ :

—શુભ્રજન ચરણાનુરાગી અનુવાદક—

પુસ્તકોની જાહેર ખબર.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મોટા ગ્રંથ બે ભાગમાં શાસ્ત્રી લીપીમાં	રૂ. ૧૪-૦-૦
મોક્ષમાળા	રૂ. ૦-૧૦-૦
આત્મ સીદ્ધિ શાસ્ત્ર પ્રત આકારે પાકું બાઇન્ડીંગ	રૂ. ૦-૧૨-૦
તત્ત્વ જ્ઞાન	રૂ. ૦-૧૨-૦
ભાવના સંગ્રહ	રૂ. ૦-૮-૦

વિવિધ પૂજા સંગ્રહ ૧-૨-૩-૪-૫ સુંદર ફોટાઓ સાથે

મોટા ગ્રંથ

રૂ. ૧-૪-૦

જિનેન્દ્ર સ્તવન સંગ્રહ

રૂ. ૦-૬-૦

દર્શન ચોવીશી અનાનુષ્ઠાન

રૂ. ૦-૪-૦

અન્ય પુસ્તકો માટે લખો

સુબાઈ,
ગોવિંદ બીહારી.
પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ.

એમ. વાડીલાલની કંપની.

રીચીરોડ—અમદાવાદ.

અગત્યની ભુલોનું શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૫	૧૮	શ્રુત્વા	શ્રુત્વા
૬	૨૧	વિસ્તારાર્થાભ્યાં	વિસ્તારાર્થાભ્યાં
૯	૨૮	જ્ઞેયવ	જ્ઞેયવ
૧૦	૧૩	પદાર્થાત્	પદાર્થાત્
૨૧	૧૬	કાર્યો	કાર્યો
૨૩	૨૪	શરણં	શરણં
૨૪	૧	નિધિ	નિધિ
૨૫	૧૨	કથો	કથો
૨૫	૨૮	મૃતિજનન	મૃતિજનનિ
૨૭	૨૨	અભર્યાદિક	અભર્યાદિત
૨૯	૪	અવને	અવને
૨૯	૩૦	સંપાદ્ય	સંપાદ્ય
૩૨	૨૧	વિષય	વિશમ
૩૫	૧૩	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન
૩૫	૨૮	વાહ્ય	વાહ્યો
૩૭	૭	દુર્લભ્ય	દુર્લભ્ય
૩૮	૨૨	વિષયાભિલાષજ	વિષયાભિલાષજ
૫૧	૧	કલેષથી	તુષ્ણથી
૫૧	૬	જગતદ્રષ્ટિ	જગતદ્રષ્ટિ
૫૪	૧૩	વિતરાગભાવની	વિતરાગભાવની
૫૬	૧૩	કાળ છે,	કાળ નામ છે,
૭૧	૩૦	મિત્ત્યમ્	મિત્ત્યમ્
૭૩	૨૨	પર્યંત	પર્યંત
૭૫	૧૮	પ્રદેશઃ	પ્રદેશઃ
૭૬	૭	વિષે	વિષે
૭૭	૨૩	સર્વાપદા	સર્વાપદા
૮૫	૧૭	અંતર કહે છે.	અંતર કહે છે.
૯૦	૨૪	તે પશુ	તેથી પશુ
૯૧	૧૬	પદાર્થો	પદાર્થો
૯૧	૨૭	પુરુષ	પુરુષ
૯૪	૪	અનંતર	અનંતર

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૯૪	૨૬	ક્ષણાર્થ	ક્ષણાર્થ
૯૫	૧૨	તેને સચેત કરી	સચેત કરી
૯૮	૨૨	તેના વિનય લક્ષિત સહિત	વિનય લક્ષિત સહિત
૧૦૨	૧૬	પરેહ	પુરેહ
૧૦૩	૧૨	નાથી.	નથી.
૧૦૮	૧૧	જન્મભૂમિ	જન્મભૂમિ
૧૧૦	૨૬	સ્ફુટંદ્રલાદતે	સ્ફુટંદ્રલાદતે
૧૧૧	૨૪	તસ્માત્પ્રયુજ્યં	તસ્માત્પ્રયુજ્યં
૧૧૪	૨૦	અધાધુવી	અધાધુનિ
૧૧૭	૧૬	અને પ્રેમથી સાંભળવા વાળા	અને પ્રેમથી સાંભળવા વાળા
૧૧૮	૧૮	સુતપુરુષ	સતપુરુષ
૧૧૯	૯	પોતાનો	પોતાનો
૧૨૦	૧૧	એને	અને
૧૨૦	૨૭	કહે છે ?	કહે છે,
૧૨૩	૬	પ્રતયો	નૃપતયો
૧૨૫	૬	ગેહ	ગેહં
૧૨૬	૧૩	પરમાણુથા	પરમાણુથી
૧૨૮	૧૨	અર્થો	અર્થો
૧૩૨	૪	મક્તપા	મક્તયા
૧૩૨	૫	કિલારય	કિલાસ્ય
૧૩૫	૨૬	અવરાળ્યું	અવરાળ્યું
૧૩૬	૫	સ્વરેવતે	સ્વરેવતે
૧૩૬	૧૭	દેવલોક	દેવલોકને
૧૩૮	૧૩	સ્તુતિ	સ્તુતિ
૧૪૨	૨૨	નિધિને	નિધિને
૧૪૨	૩૧	સંયમમ	સંયમની
૧૪૪	૫	એમ	અમે
૧૪૪	૨૬	ખાનખાનાદિ	ખાનખાનાદિ
૧૪૫	૮	વિસ્તીર્ણ	વિસ્તીર્ણ
૧૪૭	૩૧	સાપેક્ષીત	સાપેક્ષીત
૧૫૩		તત્ત્વજ્ઞાન વડે	તત્ત્વજ્ઞાન વડે

પૃષ્ઠ	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૬૧	૧૧	મિથ્યાત	મિથ્યાત્વ
૧૬૫	૧૬	અવ્યકત	અવ્યકત
૧૬૬	૨	રહ્યા છે,	રહ્યો છે,
૧૬૬	૯	કરતી	કરતી
૧૬૮	૧૮	વર્ધમાન	વર્ધમાન
૧૬૮	૨૯	(“દુઃખ શોયતાપાક્રદનવધ પરિ- દેવનાન્યાત્મપરોમયા નાન્ય સ્થ સદ્દેશસ્ય” તત્ત્વાર્થ સુત્ર.)	(દુઃખ શોકતાપા- ક્રન્દનવધપરિદેવ નાન્યાત્મપરોમય સ્થાનાન્ય સદ્દેવ સ્ય. તત્ત્વાર્થ સુત્ર.)
૧૭૨	૨૧	ધૃતાદિ	ધૃતાદિ
૧૭૨	૨૨	વશ	વશ
૧૭૩	૩	શહિ.	નહિ.
૧૭૩	૨૯	સકલાત્મનીનંચરિતૈ	સકલાત્મનીનચરિત
૧૭૫	૧૧	વર્તમાનમાં	વર્તમાનમાં
૧૭૬	૧૫	ફલિતાથ	ફલિતાર્થ
૧૭૬	૨૯	યદ્રા તદ્રા	યદ્રા તદ્રા
૧૭૭	૧૮	કાળીકાળ	કળીકાળ
૧૮૩	૨૪	પમાડતો	પમાડતા
૧૮૪	૪	અસંભાવત	અસંભવિત
૧૮૬	૧૮	તત્ત્વાજ્યં	તત્ત્વાજ્ય
૧૮૯	૨૮	અંથકાર	અંથકાર
૧૯૧	૨૧	સમુદ્રના	સમુદ્રના
૧૯૫	૪	ધનોદધિ	ધનોદધિ
૨૦૧	૭	આધક	આધિક
૨૦૫	૨૦	નિવૃતામ્મોદ્યો	નિવૃતામ્મોદ્યો
૨૦૮	૧૦	બ્રાહ્મ્યર્થ	બ્રાહ્મ્યર્થ
૨૦૮	૩૧	મુમુક્ષુ	મુમુક્ષુ
૨૧૩	૧૯	વતે	વતે
૨૧૯	૨૦	વિસ્તૃતી	વિસ્તૃતી
૨૨૧	૧૭	આચ્છાદન,	આચ્છાદન,
૨૨૬	૨૨	પુનતા	પુનર્તા
૨૩૩	૨૮	દુઃખ	દુઃખ

પ્ર.સં.	સી.સી.	અનુવ્રત.	શુદ્ધ.
૨૩૫	૧૯	સર્વોત્કૃષ્ટ	સર્વોત્કૃષ્ટ
૧૪૭	૬	પદાર્થની પરસ્પર સમયવર્તી બુદ્ધિ વડે પદાર્થ સામાન્ય દ્રષ્ટિએ જોતાં એક સરખો અને અલેદ લાસશે.	પદાર્થની પરસ્પર સમયવર્તી બુદ્ધિ વડે પદાર્થ નાના પ્રકાર રૂપ અને લેદયુક્તપણે પ્ર- તિલાસશે. તથા સામાન્ય દ્રષ્ટિએ જોતાં એક સરખો અને અલેદ લાસશે.
૧૫૭	૧૦	કારણરૂપ કર્મ બંધન સર્વથા રોકાઈ જાય	કારણરૂપ રાગદ્વેષને સમ્યક્ પ્રકારે રો- કવામાં આવે તોજ કર્મ બંધન સર્વથા રોકાઈ જાય.

શ્રી-આત્માનુંશાસન-

શ્રી જનશાસન ગુરુ નમુ, નાના વિધિ સુખકાર
આત્મ હિત ઉપદેશ દે, કરું મંગલા ચાર

મહા ધુરંધર સર્વ જન, નિર્મમ સુખદ સદાય
લાયક દાયક ધર્મના, લક્ષણ લક્ષ સુહાય
મહા ત્યાગ વૈરાગ્ય મય, નિજ પર શાસન જાણુ
સ્વ પર પ્રકાશક બોધમય, શ્રી જન શાસન લાણુ
સુંદર ભદ્ર ગુણે કરી, દક્ષ સુજન ઉપદેશ-
રજની વાસર તપ તપે, જીતે મોહ કલેશ
શાસન આતમને કરે, હણે વિભાવ સુધીર
વધે સદા ગુણ શ્રેણીયે, ઢળે સુઢાળે વીર
વાવે સમ્યક બીજને, ધરે ન લેશ પ્રમાદ
શમ દમ ચરણુ ગુણે કરી, છાંટે બીજે વાદ.
રહત સદા નિજ રૂપમાં, વાધે દીન દીન વાન
લાભ લહે નીજ ધર્મનો, વંદુ (એ) ગુરુ ભગવાન.
આચાર્ય કલ્પ સમ ગુણુ નિધિ, ટાડરમદ્ધ સુ દક્ષ
કરી ટીકા હિંદિ વિષે, જન આજ્ઞા અનુલક્ષ
તસુ આશયને અનુંસરી, ગુર્જર ભાષા માંહ
નિજ પર આતમ હેતુ કહું, અન્ય ન હેતુ કાંઈ.

શ્રીમાન્ ગુણુભદ્ર મુનિ પોતાના ભાઈ લોકસેન પ્રત્યે ધર્માતુરાગી
પરિણામથી સન્માર્ગરૂપ શ્રી વિતરાગધર્મ પ્રતિબોધવાની અભિલાષાપુર્વક
શ્રી આત્માનુંશાસન ગ્રંથની નિર્વીઘ્ન સંપૂર્ણતા આદિ અનેક ઇષ્ટ દ્રવ્યની
અભિલાષા પુર્વક મંગલાચરણમાં શ્રી ઇષ્ટદેવને પ્રથમ નમસ્કાર કરે છે.

ગીતિ—

લક્ષ્મીનિવાસનિલયં, વિલીનવિલયં નિધાય હૃદિ વીરમ્
આત્માનુશાસનમહં વક્ષ્યે મોક્ષાય ભવ્યાનામ્ ?

વીર—અર્થાત શ્રી વર્ધમાન તિર્થંકર દેવ, અથવા વીર એટલે કર્મ શત્રુનો નાશ કરવામાં મહાન સુલટ અને વિશિષ્ટ લક્ષ્મીનું ઘર સર્વ અર્હતાદિ મહાપુરુષોને હૃદય મંદીરમાં ધારણ કરીને આત્માને પરમ કલ્યાણ રૂપ શિક્ષાદાતા શ્રી આત્માનુશાસન ગ્રંથ હું કહીશ. કેવા છે તે શ્રી વીર પરમાત્મા ! કેવળ આત્મ સ્વભાવ રૂપ—મહાન અતિશય સ્વરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ લક્ષ્મીને રહેવાનું પરમ કલ્યાણ રૂપ જાણે એક મંદિર ના હોય ! વળી જેમના અનાદિ પાપ સ્વભાવનો આત્મતિક નાશ થયો છે, જેથી તે પ્રભુ પોતાના અવિનાશી સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયા છે. અહિં ગ્રંથકાર ઉપરોક્ત પ્રકારે પોતાના ઇષ્ટદેવનું વીર—એ નામ સાર્થક કરી વર્ણવ્યું. સાથે તે પ્રભુના સર્વોત્કૃષ્ટ પદને પ્રગટ કર્યું.

લવ્ય જીવાત્માઓના પરમ હુઃખ રૂપ અનાદિ બંધનની નિવૃત્તિ અર્થેજ આ ગ્રંથ કહીશ, પરંતુ તેમાં માફ માન, પૂજા, ખ્યાતિ વા લોભાદિ પ્રયોજન નથી. તેથી સમ્યક્ પ્રકારે સ્વહિત જ્ઞાસુ લવ્યાત્માઓને રૂચી યાવત્ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

હવે શાસ્ત્રના અર્થમાં શિષ્યનો ભય દૂર કરી જેમ તેની આ ગ્રંથમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે પ્રકારે તેનાજ ભાવને બતાવતાં ગ્રંથકાર સુત્ર કહે છે.

દુઃખાદ્વિમેષિ નિતરામભિવાચ્છસિ સુખમતોહમપ્યાત્મન્
દુઃખાપહારી સુખકરમનુશાસ્મિ તવાનુમતમેવ ૨

હે આત્મા ? તું હુઃખથી ઘણો કદે છે, અને સર્વ પ્રકારે સુખનેજ ઇચ્છે છે, તો હુઃખને નાશ કરવાવાળો અને સુખનેજ પ્રાપ્ત કરવાવાળો એવો તારો જે વાંચ્છિત અર્થ તેનેજ અર્હિ ઉપદેશુ છું.

કોઈ અદ્યક્ષ અને સંસાર રસીક આત્માને એવો ભય હોવો સંભવીત છે કે—શ્રી ગુરુ મારા પ્રાપ્ત સુખને છોડાવીને ધર્મ સાધન બતાવશે. અને તે ભયથી તે જીવ વચનામૃત પ્રત્યે નિરાદર રહે છે. તેવા ભવાલિનંદી પણ લવ્ય આત્માને દયા નિધાન શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે કે—હે ભાઈ ? એવો નિષ્કારણ ભય તું ના કર. હુઃખ મટાડી સુખ પ્રાપ્ત કરવું એજ તારો અભિપ્રાય છે. અને અત્રે પણ એ એકજ પ્રયોજન અર્થે કહેવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં

આ વચનો તને કદાચ કડવાં પણ લાગશે, પણ તે કડવાશના લયથી તું ડરીશ નહિ, કારણ—

**યદ્યપિકદાચિદસ્મિન્ વિપાકમધુરં તદાત્વકટુ કિંચિત્
ત્વંતસ્માન્મા ભૈષીયર્થાતુરો ભૈષજાદુગ્રાત્ ૩**

જેમ દરદી જીવ હિતકારક એવી કડવી ઔષધી પણ નિડરપણે અને પુર્ણ વિશ્વાસથી પી જાય છે, તેમ આ ગ્રંથ વિષે કોઈ કથન પ્રારંભમાં તને કટુ લાગે તોપણ અનુભવે-પરિણામે એ અત્યંત મીઠાંજ છે.

ઔષધીના સેવન કાળે તે ઔષધી થોડો સમય કડવી પણ લાગે તોપણ તેથી લવિષ્યમાં નિરોગતા જન્ય સુખ પ્રાપ્ત થશે એમ જાણીને કિંચિત્ પણ લય વિના શાણો રોગી જેમ તે ઔષધીને પરમ આદર લાવથી ગ્રહણ કરે છે, તેમ હે વિવેકી શાણા અને સમજી સંસારી ! ગ્રહણ કાળમાં આ ગ્રંથમાંનો કોઈ ઉપદેશ તને અસહ્ય લાગે તો પણ તેથી આરોગ્યતા જન્ય મીઠ ફળ થશે એમ ખચીત સમજીને તેને પરમ આદર લાવે ગ્રહણ કરતાં પરિણામે તું સુખીજ થઈશ.

કોઈ આ ઠેકાણે એમ કહે કે-ઉપદેશ દાતા તો જગતમાં ઘણા છે, આપ નિષ્કળ પ્રયત્ન શા સારૂ કરો છો ? તેને ક્યાણુ આચાર્ય કહે છે કે-

જનાઘનાશ્રવાચાલાઃ સુલભાઃ સ્યુર્વથોત્થિતાઃ

દુર્લભાહ્નન્તરાદાસ્તે જગદ્ભ્યુજિર્હીર્ષવઃ ૪

મહંતતાના અભિમાની એવા વાચાળ મનુષ્યો, અને ઘટાટોપ વાદળ ફેલાવતો પણ ખાલી ગર્જના કરતો એવો મેઘ તો ઠામ ઠામ છે, પરંતુ જેનું હૃદય કેવળ ધર્મબુદ્ધિથી ભીંજાયું છે, તથા અન્ય સંસારપરિણામી આત્માઓને સંસાર દુઃખથી મુક્ત કરવાની અંતરંગ સાચી ઇચ્છાજ ભાત્ર છે એવા ઉત્તમ મનુષ્યો અને વર્ષા કરવાવાળા મેઘ એ બે જગતમાં બહુ હર્લિ છે.

જગતમાં ઉપદેશ દાતા તો ઘણા છે, પરંતુ કેવળ ધર્મબુદ્ધિપુર્વક અન્ય જીવોને-તેમનાં દુઃખ જોઈ અંતરંગ ક્યાની લાગણીથી દ્રવીત થઈ-ગદગદીત થઈ, દુઃખમુક્ત કરવાની સાચી લાવનાવાળા ઉપદેશકો બહુજ થોડા છે. અમારા અંતઃકરણના સહલાવ પ્રમાણે અમારો ઉદ્યમ પણ નિર્થક તો નથીજ.

કેવા ગુણોથી યુક્ત મહાત્મા ઉપદેશ દાતા હોઈ શકે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપ નીચેનું કાવ્ય કહે છે.

પ્રાજ્ઞઃપ્રાપ્તસમસ્તરાસ્ટ્રહૃદયઃપ્રવ્યક્તલોકસ્થિતિઃ

પ્રાસ્તાશઃ પ્રતિભાપરઃ પ્રસાસવાન્ પ્રાગેવ દૃષ્ટોત્તરઃ

પ્રાયઃપ્રશ્નસહઃ પ્રભુઃ પરમનોહારી પરાનિન્દ્યા

ત્રૂયાદ્ધર્મકથાં ગણી ગુણનિધિઃ પ્રસ્પષ્ટમિષ્ટાક્ષરઃ ૫

વક્તા—પ્રથમ તો વિચીક્ષણ અને તિક્ષણ બુદ્ધિમાન હોય, કારણ સાતિશય તિક્ષણ બુદ્ધિ વિના વક્તાપણું બને નહિ. વળી સઘળાં શાસ્ત્રોના રહસ્યભુત ભાવોનો પારગામી હોય, કારણ શાસ્ત્રકારના અનેક અંગભુત આશયભરીત રહસ્યને બાણે નહિ તો યથાર્થ અર્થ પણ કેમ ભાસે ? વળી લોક વ્યવહારના બાણકાર હોય, કારણ લોકરીતી બાણ્યા વિના લોક વિરુદ્ધ થઈ જવાય. સર્વથા આશાથી રહિત કેવળ નિસ્પૃહ હોય, આશાના ઉપાસક માત્ર શ્રોતાને રીઝવવાનું ઇચ્છે. અને સલા રંજન કરવાની ધુનમાં યથાર્થ અર્થસહિત શુદ્ધ ધર્મોપદેશ દઈ શકે નહિ. વિપરીત પ્રરૂપણા પણ થઈ જાય. શાંત સ્વભાવી હોય, તિવ્ર કષાથીનો ઉપદેશ સર્વને અનિષ્ટ અને નિંદાનું સ્થાન થઈ પડે. આનંદી હોય. દીલગીર થવાનાં કારણો મળવા છતાં પણ જે મહાત્મા સમુદ્રવત્ ગંભીર હોય તેજ યથાર્થ વક્તા હોઈ શકે. પ્રશ્નકારનો પ્રશ્ન સાંભળતાં વેંતજ પ્રશ્નકારનો આશય અને તેનો સ્વપર હિતકારક યથાર્થ ઉત્તર જેના હૃદયમાં રમી રહ્યો હોય. અને ત્યાં સુધી પોતે જ પ્રશ્નોત્તર કરી સમજાવે તો સલામાં સંબલના પણ ના થાય, તેમ શ્રોતાને તે ઉપદેશની વિશેષ દૃઢતા પણ થાય. સલામાં ઘણા પ્રશ્નો થાય તોપણ તેને સહન કરવાવાળો હોય, પણ અતિ પ્રશ્નો સાંભળી હુલાતો હોય, ખીજતો હોય તો શ્રોતાઓ પ્રશ્ન કહી શકે નહિ, અને પ્રશ્ન કહી જ શકે નહિ તો તેમનો સંદેહ પણ કેમ નિવૃત્ત થાય ? અને ઉપદેશની સાર્થકતા પણ શું ? વળી પ્રભાવશાળી હોય, કારણ પ્રભુતાવાળા પુરુષનું જ સલામાં માન પડે અને તેનાંજ વચનો સર્વ માન્ય થાય. વળી સ્વરૂપસુંદર અને જોનારના મનને હરવાવાળો હોય કારણ કે જે શરિરાદિકથી અસુહાવતો લાગે તેની હિતશિક્ષા પ્રાપ્તિ કોણ અંગીકાર કરે ? જગત દ્રષ્ટિ છવો પણ પ્રથમ રૂપનેજ દેખે છે, અને યોગ્ય પરિચય થયે પછી શુણ્ણ દેખે છે. શુણ્ણોનો નિધાન હોય, કારણ શુણ્ણ વિના સલામાં નાયકપણું શોભે નહિ. શ્રોતા સમજીને ગ્રહી શકે એવા સ્પષ્ટ અને મીઠા જેનાં ઉપદેશ વચનો હોય. વચનમાં મધુરતા વિના તે શ્રોતાને રૂચે નહિ, તેમ તેમના શ્રવણના ઉદ્ધાસમાં વૃદ્ધિ પણ ના કરે. વળી કોઈની નીંદા કરવાવાળો પણ ના હોય. અને પોતે પણ નિયમ આચરણ સુક્ત ના હોય. તથા—

શ્રુતમવિકલં શુદ્ધાવૃત્તિઃ પર પ્રતિબોધને
પરિણતિરુદ્ધોગો માર્ગપ્રવર્તનસદ્વિધૌ

બુધ્નુતિરનુત્સેકો લોકજ્ઞતા મૃદુતાઽસ્પૃહા;

યતિપતિગુણાયસ્મિન્નન્યે ચ સોસ્તુ ગુરુઃ સતામ્ ૬

જે પુરૂષનું સદેહ રહિત વિશાળ શાસ્ત્રજ્ઞાન હોય, મન વચન કાયાની નિદોષ અને શાંત પ્રવૃત્તિ હોય, ખીજા લબ્ય જીવોને બોધ કરવા યોગ્ય જેના વિશુદ્ધ પરિણામ હોય, શ્રીમાન્ જીનેન્દ્ર વિતરાગ પરમાત્માનો પવિત્ર અને પ્રાણીમાત્ર હિતૈષી સુખદ માર્ગ પ્રવર્તાવવાના યથાર્થ વિધિમાં ઘણો ઉદ્યમવંત હોય, અન્ય જ્ઞાની જનોને પણ પ્રણામ કરવા યોગ્ય હોય, પોતાથી અધિક જ્ઞાનાદિ ગુણે યુક્ત પુરૂષનો વિનય કરવામાં ઉત્સુક હોય, ગર્વ રહિત હોય, દોષ રીતિનો જાણુ હોય, કેમળ સ્વભાવી હોય, આશા રહિત હોય, એ પ્રમાણે મહાનપણા યોગ્ય ગુણો જે પુરૂષમાં હોય તે પુરૂષ ઉપદેશ દાતા હોઈ શકે. અહિં શ્રી આચાર્ય ભગવાન આશીર્વાદપુર્વક કહે છે કે—સર્વ આત્માઓને આવા ગુણોથી યુક્ત ઉપદેશદાતા પ્રાપ્ત થાઓ !!! જેનાથી શિષ્ય સમુદાયનું અકલ્યાણ થાય એવો ઉપદેશદાતા કોઈને સ્વપ્નમાં પણ ના મળશે.

હવે આગળ શ્રી ગુરુ શ્રોતાનાં લક્ષણો કહે છે.—

મવ્યઃકિંકુશલં મમેતિ વિમૃશન્ દુઃસ્વાદ્મૃશં ભીતિમાન્

સૌખ્યૈષી શ્રવણાદિબુદ્ધિવિભવઃ શ્રૃત્વા વિચાર્ય સ્ફુટમ્

ધર્મશર્મકરંદયાગુણમયંયુક્ત્યાગમાભ્યાંસ્થિતમ્

ગ્રહન્ધર્મકથાશ્રુતાવધિકૃતઃ શાસ્યો નિરસ્તાગ્રહઃ ૭

પ્રથમ લબ્ય હોય, કારણ જેનું ભવિતવ્યજ લલુ થવા યોગ્ય ના હોય તેવા અનધિકારી જીવને શાસ્ત્ર શ્રવણ ક્યાંથી કાર્યકારી થાય ? વળી જ્ઞાસ્ય વૃત્તિવાળો હોય, કારણ પોતાના હિત અહિતનો વિચાર જાત્રત થઈ હિત અને હિતનાં કારણો પ્રત્યે સાચી જ્ઞાસા જાગ્યા વિના શાસ્ત્ર શ્રવણ ક્યાંથી કરે ? સંસાર દુઃખથી ભયભિત હોય, આ ચતુર્ગતિ રૂપ સંસાર ચક્રનાં રૌદ્ર અને ભયંકર દુઃખોનો જેને ખ્યાલ કે ભય જ ના હોય તેવો જીવ સંસાર દુઃખ મોચન કરવાવાળાં આપ વચન ક્યાંથી સાંભળે ? સાચા મુખનો તીવ્ર અભિલાષી હોય, કારણ તેવો જ જીવ મુખના અનન્ય કારણ રૂપ જીનોક્ત વચનામૃતને સાંભળી શકે. સુશ્રુપા, શ્રવણ, વિજ્ઞાન, ગ્રહણ, ધારણ, ઉહ,

અપોહ, અને તત્વાભિનિવેશ એ આઠ બુદ્ધિ સમઘી ગુણોથી યુક્ત બુદ્ધિમંત શ્રોતા ધર્મોપદેશ યોગ્ય છે. સાંભળવાની સાચી રૂચી તે સુશ્રુષા, સાંભળવું તે શ્રવણ, સાંભળેલા ભાવો હૃદયમાં ગ્રહણ થવા તે ગ્રહણ, તે બોધ વિસ્મરણ ના થવો તે ધારણ, તત્સમઘી વિશેષ વિશેષ વિચાર થવો તે વિજ્ઞાન, પ્રશ્ન ઉત્તર પૂર્વક સાંભળેલા ભાવો વિધિ પ્રતિષેધાત્મક વિચારોએ કરીને ચીત્તને વિષે તત્સમઘી ઉહાપોહ થવો તે ઉહ-અપોહ, અને તે પછી તત્વશ્રદ્ધાન રૂપ પોતાનો શુદ્ધ વાસ્તવ્ય અભિપ્રાય થવો તે તત્વાભિનિવેશ. એ પ્રમાણે બુદ્ધિ સમઘી શૈલ-નીક ગુણો વિના શ્રોતા પણુ બને નહિ. વળી આગમ, અનુમાન, યુક્તિ, તર્ક, અને અનુભવાદિ પ્રમાણોથી સિદ્ધ થયેલો એવો સુખ રૂપ દયા મય ધર્મ સાંભળીને તેને તુરત ગ્રહણ કરવા રૂપ સરણ પરિણામી જીવ હોય તેજ શ્રોતા ધર્મોપદેશ યોગ્ય છે. પરંતુ સ્વમતિ કલ્પનાના કલ્પીત નિર્ધાર રૂપ ખોટો હઠ જેને છે તેવા જીવને શ્રી વિતરાગ પ્રણીત સ્વાદ્વાદ ધર્મ રૂપ હિતકારી શીખામણ રૂચે નહિ. ઉપર કહેલા ગુણવંત શ્રોતાને શ્રી સર્વજ્ઞપ્રણીત સાચા સુખનો માર્ગ કાર્યકારી થાય અર્થાત દુઃખમાં સત્સુખનો અભિલાષી હજી ધર્મી આત્મા શ્રી સદ્ગુરુ ઉપદેશથી ધર્મ ઉપાર્જન રૂપ સાચા સુખના માર્ગ વિશે પ્રવર્તે.

**પાપાદુઃખંધમાત્સુખમિતિસર્વજનસુપ્રાસિદ્ધમિદમ્
તસ્માદ્વિહાય પાપં ચરતુ સુખાર્થી સદા ધર્મમ્**

પાપથી દુઃખ અને ધર્મથી સુખ એ વાત લૌકિકમાં પણ જગ પ્રસિદ્ધ છે અને સર્વ સમજી મનુષ્યો પણ એમજ માને છે. તો જેઓ સુખના અર્થી હોય તેમણે પાપ છોડી નિરંતર ધર્મ અંગીકાર કરવો.

પાપથી દુઃખ અને ધર્મથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, એ અભિપ્રાય સર્વ-માન્ય છે. સર્વ ધર્માનુયાયીઓ તેમાં એકમત છે. તો હે ભવ્યો ? જો તમે સુખનેજ ચહાતા હો તો પાપને છોડો, અને ધર્મ કાર્ય કરો. રૂઢા સુખની ચહાનાવાળા જીવોજ ધર્મને અંગીકાર કરે છે. હે ભવ્ય ? સુખની પ્રાપ્તિનું કોઈ મૂળ કારણ હોય તો એક ધર્મજ છે.

યથાર્થ શુદ્ધ ધર્મ-આસગુરુ ભગવાનથી જ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. એ વાત શ્રી આચાર્ય મહારાજ નીચેના સૂત્રથી પ્રતિપાદન કરે છે.

**સર્વપ્રેક્ષતિસત્સુખાતિમચિરાત્ સા સર્વકર્મક્ષયાત્
સદ્વૃત્તાત્સ ચ તત્ર વૌ સશ્રુતેઃ**

સાચાતાત્ સ ચ સર્વદોષરહિતો રાગાદયસ્તે પ્યત-
સ્તં યુક્ત્યા સુવિચાર્ય સર્વસુખદં સંતઃ શ્રયંતુ શ્રિયૈ ૧

સત્સુખની ઇચ્છા જગતમાં સર્વ પ્રાણીને હોય છે. અને સર્વ જીવોની વર્તના જોતાં તેમની એ અભિલાષા પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે. પરંતુ વાસ્તવિક તો એમ છે કે—સત્સુખની પ્રાપ્તિ સર્વ કર્મક્ષયથી જ છે. વળી વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે—આત્મા સ્વયં સુખ રૂપ જ છે. પણ તે સુખને રોકવા વાળું અવશ્ય કોઈ કારણ છે. અને તે કર્મ છે. સુખને આવરણ કરવાવાળા કર્મનો નાશ થયા વિના યથાર્થ નિરાળાઈ સુખ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? સુખને આવરણ કરવાવાળા કર્મનો સર્વથા નાશ માત્ર એક સમ્યક્ચારિત્રથી જ થાય છે. વળી જ્ઞાન વિના હિત અહિત કે હેય ઉપાદેયનો નિશ્ચય જીવને ક્યાંથી થાય ? અને તે વિના સમ્યક્ચારિત્ર પણ કેમ સંભવે ? અર્થાત્ સમ્યક્ચારિત્રનું મૂળ એક સમ્યક્જ્ઞાન છે અને તે સમ્યક્જ્ઞાન નિર્દોષ સર્વજ્ઞ પ્રણિત આગમ અને તથારૂપ દશા સંપન્ન શ્રી સદ્ગુરુ લગવાનથી થાય છે. આગમના અભ્યાસ વિના કે તેવા તથારૂપ દશાપ્રાપ્ત પરમ પુરૂષના પ્રત્યક્ષ જોગ વિના જીવને સ્વહિતનું ભાન થતું નથી. આગમ પણ સમ્યક્ અર્થ પ્રકાશક મૂળ ઉપદેશક વિના હોય નહિ. અને સમ્યક્ અર્થ પ્રકાશક મૂળ ઉપદેશક લગવાન આપ્ત છે. જેઓ સર્વ દોષથી રહિત કેવળ નિર્દોષ છે. કારણ દોષ સહિત આપ્તપણું હોય નહિ. તે દોષો મુખ્ય તો રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાનાદિ છે. એ જેનામાં છે તે પુરૂષથી યથાર્થ સત્ય ધર્મોપદેશ સંભવે નહિ. રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાનાદિ દોષો આપ્તપણાના પ્રગટ ઘાતક છે. સદ્વિચારવાન મુમુક્ષુઓને સમ્યક્ વિચારે કરી સર્વ સુખના અનન્ય હેતુભૂત એવા શ્રી આપ્ત પુરૂષનો અવિચ્છીન્ન આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. અવિનાશી સુખ રૂપ ઉત્કૃષ્ટ લક્ષ્મિનું નિધાન માત્ર એક લગવાન આપ્ત જ છે. તેનો હે સુખાર્થી લબ્ધો ? તમે સદૈવ આશ્રય કરો !

તે પરમ પુરૂષ આપ્ત લગવાને સુખાભિલાષી સત્પુરૂષોના હિતાર્થે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ એ ચાર ઉત્તમ આરાધના રૂપ ધર્મ સુખ પ્રાપ્તિના સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય તરીકે વર્ણવ્યા—ઉપદેશ્યા છે તેમાં પ્રથમ સમ્યક્દર્શન આરાધનાનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં શ્રી આચાર્ય મહારાજ નીચેનું કાવ્ય કહે છે.

શ્રદ્ધાનં દ્વિવિધં ત્રિધાદશવિધંમૌલ્યાયપોઠં સદા
સંવેગાદિવિવર્ધિતં ભવહરં અજ્ઞાનશુદ્ધિપ્રદમ્

નિશ્ચિન્વન્ નવસતતત્ત્વમચલપ્રાસાદમારોહતા સોપાનં પ્રથમં વિનેયવિદુષામાધેયમારાધના ૧૦

વિપરીત અભિપ્રાય રહિત આત્માનું સ્વરૂપ સદૃશ્યું તે સમ્યક્દર્શન છે. એ સમ્યક્દર્શન એ પ્રકારે લગવાનું હોય છે ઉપદેશ્યું છે. એક ઉપદેશાદિ બાહ્ય નિમીત્તવિના પ્રગટ થાય તે નિસર્ગજ અર્થાત સ્વાભાવિક સમ્યક્દર્શન, અને બીજું ઉપદેશાદિ બાહ્ય નિમીત્તપૂર્વક પ્રગટ થાય તે અધિગમજ અર્થાત નૈમેત્તિક સમ્યક્દર્શન કહ્યું છે. અથવા તે સમ્યક્શ્રદ્ધાન ત્રણ પ્રકારે પણ કહ્યું છે. દર્શનમોહ પ્રકૃતિના ઉપશમથી થાય તે ઔપશમીક, ક્ષયથી થાય તે ક્ષાયીક, અને ક્ષયોપશમથી થાય તે ક્ષયોપશમીક સમ્યક્દર્શન છે. અથવા તે સમ્યક્શ્રદ્ધાન દશ પ્રકારે પણ કહ્યું છે. તે દશ પ્રકાર આગળ કહીશું. દેવસુહતા, શાસ્ત્રસુહતા અને લોકસુહતા એ ત્રણ સુહતા-જાતિ, કુદ, રૂપ, બલ, જ્ઞાન, પૂજા, તપ અને ઐશ્વર્ય એ આઠ મહ-શંકા, કાંક્ષા, વિચીક્રીત્સા, મુદ્દષ્ટિ, અનુપશુકન, અસ્થિતિકરણ, અવાત્સલ્ય, અને અપ્રલાવના એ આઠ દોષ-અને મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાજ્ઞાન, મિથ્યાચારિત્ર એ ત્રણ તથા એ ત્રણને ધારણ કરવા વાળા મળી છ અનાયતન (બીજી રીતે છ અનાયતન આ પ્રમાણે પણ ગણાય ૧ અસર્વજ્ઞ, ૨ અસર્વજ્ઞનું જ્ઞાન, ૩ અસર્વજ્ઞનું સ્થાન, ૪ અસર્વજ્ઞના જ્ઞાન સહિત પુરૂષ, ૫ અસર્વજ્ઞનું આચરણ, ૬ અસર્વજ્ઞના આચારણ સહિત પુરૂષ એ પણ છ અનાયતન છે.) એ રીતે ત્રણ મૂહતા, આઠ મહ, આઠ દોષ, અને છ અનાયતન એ પચ્ચીસ દોષ આત્માની સમ્યક્ શ્રદ્ધામાં વિદ્ન કરનાર દોષો છે. એ પચ્ચીસ દોષથી રહિત યથાતથ્ય નિર્મળ શ્રદ્ધાન જે આત્માને છે તેજ સમ્યક્દષ્ટિ છે. એ દોષો સમ્યક્ત્વને કાંતો નાશ કરે છે, અથવા મલીન કરે છે. ઉપર સમ્યક્ત્વના એ ત્રણ અને દશ આદિ લેહ વર્ણવ્યા છે પણ તે કારણોના લેહને લઈને છે. વાસ્તવ્ય તો સમ્યક્ત્વ એકજ પ્રકારે છે. (યથા-તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યક્ દર્શનમ્) શમ, સંવેગાદિ શુણ્ણના નિર્મળ પણથી તે સમ્યક્ શ્રદ્ધાન વર્ધમાન થાય છે. અથવા તે સમ્યક્ શ્રદ્ધાનથી શમ, સંવેગાદિ નિર્મળતા યુક્ત વધે છે, કુમતિ, કુચુતિ, અને વિભંગાવધિ એ ત્રણ હવના અનાદિ અજ્ઞાનનો નાશ કરી જ્ઞાનમાં શુદ્ધતા પ્રગટાવનાર એ સમ્યક્દર્શન છે. અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થતાં વેંતજ પ્રથમનું સંસારના કારણ રૂપ અને લવના બીજ રૂપ એવું જે કુજ્ઞાન તેજ પલટાઈને આત્માને પરમ હૃષ્ણના કારણ રૂપ એવા સર્વ પ્રતિબંધથી રહિત (મુક્ત) થવામાં હેતુ રૂપ થાય છે. અર્થાત સમ્યક્પણે પરિણમે છે. જ્ઞાનમાં અનંત કાળથી મિથ્યાપણું વર્તવું હતું તે અનાદિ એવા ઉપરોક્ત પચ્ચીસ દોષ જવાથી નિર્મળ શ્રદ્ધાન થઈ સમ્યક્પણું (યથાર્થપણું) પ્રાપ્ત કરાવે છે.

જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, અને મોક્ષ એ સાત તત્વોનો યથાવત નિશ્ચય, આત્મામાં તેનો વાસ્તવીક પ્રતિભાસ તેજ સમ્યક્ દર્શન છે. પંડીત અને બુદ્ધિમાન મુમુક્ષુને મોક્ષ સ્વરૂપ પરમ સુખ સ્થાને નિર્વિદન પહોંચાડવામાં એ પ્રથમ પગથીયા રૂપ છે. અર્થાત મોક્ષ મહાલયની નીસરણીનું ખાસ પગથીયું સમ્યક્દર્શન છે. જ્ઞાન, ચારિત્ર, અને તપ એ ત્રણે સમ્યક્ત્વ સહિત હોય તોજ મોક્ષાર્થે સફળ છે. વંદનીય છે, કાર્યગત છે. અન્યથા તેજ (જ્ઞાન, ચારિત્ર, અને તપ) સંસારના કારણ રૂપ પણેજ પરિણમે જાય છે. ટુંકામાં સમ્યક્ત્વ સહિત જ્ઞાન તેજ અજ્ઞાન-સમ્યક્ત્વ સહિત ચારિત્ર તેજ કષાય અને સમ્યક્ત્વ વિનાનું તપ તેજ કાયકલેષ છે. જ્ઞાન ચારીત્ર અને તપ એ ત્રણે ગુણોને ઉજ્જવળ કરનાર એવી એ સમ્યક્શ્રદ્ધા પ્રધાન આરાધના છે. બાકીની ત્રણ આરાધના એક સમ્યક્ત્વના વિદ્યમાન-પણામાંજ આરાધક ભાવે પ્રવર્તે છે. એ પ્રકારે સમ્યક્ત્વનો કોઈ અકથ્ય અને અપૂર્વ મહિમા જાણી તે પવિત્ર કલ્યાણ મુર્તિરૂપ સમ્યક્દર્શનને આ અનંત અનંત દુઃખ રૂપ એવા અનાદિ સંસારની આત્યંતિક નિવૃત્તિ અર્થે હે ભગ્યો ? તમે ભક્તિપુર્વક અંગીકાર કરો. સમયે સમયે આરાધો.

ઉપશમ સમ્યક્ત્વ—જેના તળીયે કીચડ જામ્યો છે. અને ઉપર નીર્મળ જળ છે, તેવું છે. ક્ષાયીક-સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ સ્ફટીક માણી સમાન કેવળ નિર્મળ રૂપ છે. અને ક્ષાયોપશમીક સમ્યક્ત્વ ઉગતા સુર્યની માફક કંઈક રાગાદિ મલ સહિત વર્તે છે. અથવા:—

આજ્ઞામાર્ગસમુદ્ભવમુપદેશાત્ સુત્રબીજ સંક્ષેપાત્

વિસ્તારાથામ્યા ભવમવ પરમાવગાઢેચ. ૧૧

આજ્ઞા, માર્ગ, ઉપદેશ, સુત્ર, બીજ, સંક્ષેપ, વિસ્તાર, અર્થ, અવગાઢ અને પરમાવગાઢ એમ સમ્યક્ત્વના દશ લેહ પણ છે.

હેય ઉપાદેય તત્વોનો વિવેક કરતાં-વિપરીત અભિપ્રાય સહિત એવું પવિત્ર સમ્યક્દર્શન વાસ્તવિક તો એકજ પ્રકારે છે. પરંતુ આજ્ઞા આદિ સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિના કારણોની અપેક્ષાથી વિચાર કરતાં તે દશ પ્રકારે પણ છે. હવે તેનું વિશેષ વર્ણન શ્રી આચાર્ય મહારાજ નીચેના સુત્રથી કરે છે.

આજ્ઞાસમ્યક્ત્વમુક્ત્યંદુતવિરુચિતંવીતરાગજ્ઞૈયવ

ત્યક્ત્યંથપ્રપંચં શિવમમૃતપથં શ્રદ્ધધન્મોહશાન્તે:

માર્ગશ્રદ્ધાનમાહુ: પુરુષવરપુરાણોપદેશોપજાતા

યાસંજ્ઞાનાગમાન્ધિપ્રસૃતિભિરુપદેશાદિરાદેશિદષ્ટિ: ૧૨

શાસ્ત્રાભ્યાસ વિના માત્ર વિતરાગ દેવની આજ્ઞા તથા તેમનાં વચનો સાંભળ્યા પછી થયેલી જે તત્ત્વશ્રદ્ધાન રૂપ અથવા તે આત્મ પુરૂષની આજ્ઞાના અવધારણુ રૂપ જીવની દશા વિશેષતા રૂપ પરિણતી તે આજ્ઞા સમ્યક્ત્વ છે. વિતરાગ સર્વજ્ઞ દેવ પ્રણીત ગ્રંથો વિસ્તાર પુર્વક સાંભળ્યા વિના માત્ર બાહ્યાભ્યાંતર પરિગ્રહ રહિત એવો વિશુદ્ધ મોક્ષ માર્ગ તેનું અનાદિ દુઃખ રૂપ એવા પ્રબળ મોહની ઉપશાંતિ અર્થે શ્રદ્ધાન થવું તે માર્ગ સમ્યક્ત્વ છે. અથવા પ્રત્યક્ષ બોધ સ્વરૂપ પુરૂષ પ્રત્યે લક્ષિતયુક્ત આસ્તિક્ય પરિણતી થવી એ પણ માર્ગ સમ્યક્ત્વ છે. શ્રીમાન્ તિર્થંકરાદિ ઉત્કૃષ્ટ પુરૂષોના ઉપદેશથી દૃષ્ટિની વિશુદ્ધતા થવી એ ઉપદેશ સમ્યક્ત્વ છે. અથવા તે આત્મ ભગવાન પ્રણીત શ્રુત પ્રત્યે અત્યંત લક્ષિત યુક્ત આસ્થા રૂપ જીવની દશા તે પણ ઉપદેશ સમ્યક્ત્વ છે.

આકર્ણ્યાચારસુત્રં મુનિચરણવિધૈઃ સૂચનં શ્રદ્ધાનઃ

સૂક્તાસૌસુત્રદ્રષ્ટિઃ દુરધિગમગતેરર્થસાર્થસ્યબીજૈઃ

કૈશ્રિજ્ઞાતોપલઘ્વેરસમશમવશાદ્વીજદ્રષ્ટિઃ પદાથાત્

સંક્ષેપેણૈવબુધ્વારુચિમુપગતવાન્સાધુસંક્ષેપદ્રષ્ટિઃ ૧૩

મુનિયોના આચારાદિ વિધાનોને વિદીત કરનારાં એવાં આચારાદિ સુત્રો સાંભળી જે વિતરાગ ભગવાન પ્રણીત નિર્ઝંથ માર્ગ પ્રત્યે મહત્વ પુર્ણ દૃષ્ટિ પુર્વક જે આસ્તિક્ય પરીણતી થાય તે સુત્ર સમ્યક્ત્વ છે. જ્ઞાનના કારણ રૂપ બીજ ગણીતના અભ્યાસથી થયેલો જે મોહનો અનુપમ ઉપશમ, અને તેથી અતિ કઠણ છે જેને બાણવાની ગતિ એવું જે તત્ત્વ શ્રદ્ધાન તે બીજ સમ્મકત્વ છે. સંક્ષેપતા પુર્વક થયેલી જે તત્ત્વ શ્રદ્ધાન રૂપ જીવની દશા વિશેષતા તે સંક્ષેપ સમ્યક્ત્વ છે. ઉક્ત સંક્ષેપ સમ્યક્ત્વના સંગ્રંધમાં જીના-ગમમાં ઘણાં દૃષ્ટાંતો છે.

યઃ શ્રુત્વાદ્વાદશાંગીકૃતરુચિરથતંવૃદ્ધિવિસ્તારદ્રષ્ટિ,

સંજાતાર્થાત્કુતશ્ચિત્પ્રવચનવચનાન્યંતરેણાર્થદ્રષ્ટિઃ;

દૃષ્ટિસાઙ્ગાઙ્ગવાહ્યપ્રવચનમવગાહ્યોત્થિતાયાવગાહા,

કૈવલ્યાલોકિતાર્થેરુચિરિહપરમાવાદિગાઢેતિરુઢા. ૧૪

દ્વાદશાંગ વાણી સાંભળીને ઉત્પન્ન થયેલી એવી નિર્મળ તત્ત્વ શ્રદ્ધાન રૂપ દશા તે વિસ્તાર સમ્યક્ત્વ છે. નિર્ઝંથ વિતરાગ પ્રવચન સાંભળવાથી તેમાંના કોઈ ગહન અર્થના નિમીત્તથી ઉત્પન્ન થયેલી જે તત્ત્વાર્થ દૃષ્ટિ રૂપ દશા તે

અર્થ સમ્યક્ત્વ છે. અંગ અને અંગગાદ્ય જે વિતરાગ પ્રણીત શાસ્ત્રો તેને અવગાહન કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલી જે તત્ત્વ શ્રદ્ધા તે અવગાહ સમ્યક્ત્વ છે. કેવલજ્ઞાનોપયોગ વડે અવલોકીત જે તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા તે પરમાવગાહ સમ્યક્ત્વ છે. એમ એક સમ્યક્દર્શન પરિણતીને ઉત્પન્ન થવાના ઉપરોક્ત દશનિમીત્તાના યોગે તે સમ્યક્ત્વ લાવના પણ ઉપર કહ્યા એવા દશ ભેદ થાય છે. તેમાંના ગમે તે નિમીત્તે ઉત્પન્ન થયેલી તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધા તો એકજ પ્રકારની હોય છે.

આર આરાધનામાં સમ્યક્ત્વ આરાધનાને પ્રથમ કહેવાતું શું કારણ ? એવો શિષ્યને પ્રશ્ન થતાં શ્રી આચાર્ય તેનું સમાધાન કરે છે.

શમ बोध वृत्त तपसां, पाषाणस्येवगौरवंपुसः

पुज्यं महामणेरिव, तदेवसम्यक्त्वं संयुक्तम् ૧૫

આત્માને મંદ કષાય રૂપ ઉપશમ લાવ, શાસ્ત્રાભ્યાસ રૂપ જ્ઞાન, પાપના ત્યાગ રૂપ આરિત્ર, અને અનશનાદિ રૂપ તપ એનું જે મહત્ત્વપાણું છે તે સમ્યક્ત્વ સિવાય માત્ર પાષાણુ ઊંજ સમાન છે. આત્માર્થ ક્ષણ દાતા નથી. પરંતુ જે તેજ સામગ્રી સમ્યક્ત્વ સહિત હોય તો મહામણી સમાન પુજનીક થઈ પડે, અર્થાત વાસ્તવ્ય ક્ષણ દાતા અને ઉત્કૃષ્ટ મહિમા યોગ્ય થાય.

પાષાણુ તથા મણી એ બંને એક પત્થરની જાતિનાં છે. અર્થાત જાતી અપેક્ષા તો એ બંને એક છે. તોપણ શોભા, ઝલક, આદિના વિશેષપણાને લઈને-મણીનો થોડો ભાર ગ્રહણ કરે તોપણ ઘણીજ મહત્વતાને પામે, પણ પાષાણુનો ઘણો ભાર માત્ર તેના ઉઠાવનારને કષ્ટ રૂપજ થાય છે. તેવીજ રીતે મિથ્યાત્વ ક્રિયા અને સમ્યક્ત્વ ક્રિયા એ બંને ક્રિયા અપેક્ષાએ તો એકજ છે. તથાપિ અભિપ્રાયના સત્-અસત્ પણાના તથા વસ્તુ તત્ત્વના ભાન-એભાન પણાના કારણને લઈને મિથ્યાત્વ સહિત ક્રિયાનો ઘણો ભાર વહન કરે તો પણ વાસ્તવ્ય મહિમા યુક્ત-અને આત્મલાલપણાને પામે નહિ. પરંતુ સમ્યક્ત્વ સહિત અદ્ય પણ ક્રિયા યથાર્થ આત્મ લાલ દાતા અને અતિ મહિમા યોગ્ય થાય.

હવે સમ્યક્ત્વ આરાધના વિષે પ્રવર્તતા એવા આરાધકના સ્વરૂપને કહે છે.

मिथ्यात्वातंङ्क वतो हिताहित प्राप्त्यनासि मुग्धस्य,

वालस्येवतवेयं, सुकुमारैव क्रिया क्रियते.

૧૬

હે જીવ ? મિથ્યાત્વ રૂપ મહારોગ યુક્ત તથા હિતા હિતની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ વિષે મુર્ખ એવા બાળક સમાન તું થઈ રહ્યો છે. તેથી તારી અમે આ સહજ વાસ્તવ્ય આરોગ્યતા જન્ય ઔષધી તને કદીયે છીએ.

વૈદ્ય જેમ હિત અહિતને નહિ સમજનાર બાળક સમાન રોગીને સહજ ઇલાજ કરે છે. તેમ તું પણ મિથ્યાત્વ પરિણતી સહિત હોવાથી હિત અહિતને નહિ સમજવા વાળો બાળકજ છે. તેથી તને અહિં કેવળ ધર્મ સાધનનો ઉપદેશ કરીએ છીએ. કે જે વાસ્તવીક આત્મ આરોગ્ય દાતા થાય.

બળવાન હોય, હિત પ્રાપ્તિ અને અહિત પરિહારનો લોભી હોય, તથા યુવાન હોય એ ત્રણ સામગ્રી યુક્ત પુરૂષ કઠોરમાં કઠોર સાધનને પણ સાધી શકે. ઉપર કહેલા ત્રણ ગુણ જેનામાં ના હોય તેવા પુરૂષને તો જેવી તેનામાં કાર્ય સાધક શક્તિ દેખાય તેવુંજ સાધન બતાવી શકાય. તેવી રીતે યથાર્થ શ્રદ્ધાવંત મુમુક્ષુ-બંધના નાશનો સાચો ઇચ્છક-અને ગુરૂતા ગુણનો ધારક હવ હોય તે કહણુ ધર્મ સાધનને પણ સાધી શકે, પણ એ ત્રણ ગુણ તારામાં જણાતા નથી તેથી તારાથી સાધી શકાય તેવો સમ્યક્ત્વાદિ કોમળ ધર્મ તને બતાવીશું.

હવે આરિત્ર આરાધનાના વિચારને વિચારતા એવા શ્રી આચાર્ય ભગવાન તે આરિત્ર આરાધનાના આરાધકોને યોગ્ય અણુવ્રત રૂપ મુગમ આરિત્ર આરાધનાને પ્રગટ કરે છે.

**વિષય વિષ પ્રાશનોસ્થિત મોહજ્વર જનિતતિવ્ર તૃષ્ણસ્ય,
નિઃશક્તિકસ્ય ભવતઃ પ્રાયઃ પેયાદ્યુપક્રમઃ શ્રેયાન્ . ૧૭**

હે હવ ? વિષય રૂપ વિષ ભોજનથી ઉત્પન્ન થયેલો મોહ જ્વર અને તેથી લાગી રહેલી તીવ્ર તૃષ્ણા રૂપ તૃષ્ણા વડે તું શક્તિ રહિત થઈ રહ્યો છે. તો હવે તને પથ્યકારી પીવા યોગ્ય એવાં જળાદિ ઔષધો કે જે કોમળ છે. તે તને સેવન કરવાં શ્રેયકારી થશે.

જેમ કોઈ મનુષ્ય વિરૂદ્ધ અને અતિમાત્રા રૂપ અહાર સેવનથી ઉમ્મત્ત થયેલા જ્વરથી પીડાતો હોય, અને તેથી અતિશય તૃષ્ણાતુર થયો હોય, સામર્થ્ય ઘટી ગયું હોય, તે વેળા તેની એવી જ્વર પીડીત અવસ્થામાં પથ્ય અને મિત અહાર પાણી રૂપ ઇલાજ તેને હિતકારી છે. પણ જો તે એવી રોગી અવસ્થામાં ઘણો ગરિષ્ઠ (ભારે) ખોરાક ગ્રહણ કરે તો ઉલટો તેનો રોગ વધે તેમ હે શિષ્ય ? અનાદિ કાળના વિષય વાસના રૂપ ભયંકર મોહ જ્વરથી ઉમ્મત્ત થયેલી પર વસ્તુને ગ્રહણ કરવાની આતુરતા રૂપ તિવ્ર તૃષ્ણાના અતિ વિષમ વમળમાં ખેંચાતો-રીખાતો હુલાતો એવો તું વાસ્તવ્ય આત્મ શક્તિ હીન થયો છે. તો હવે તારે સમ્યક્ અણુવ્રત રૂપ કોમળ ધર્મ સાધનનો અનુક્રમ ભક્તિ (શ્રદ્ધા) સહિત સેવવો હિતકારક છે. તું સ્વશક્તિનો વિચાર

કર્મા વિના મુનિ પદ અહણ કરે, અને જો તે યથાવત્ સધે નહિ તો ઉલટો અનાદિ સંસાર રોગ વધે. કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે-જેમ અંતરંગ પરિણતિ વિતરાગ સન્માર્ગમાં ટકી રહે તેમ થોડો થોડો ધર્મ સાધન સાધ્ય કરી પરિણામે આત્મ ધર્મને વર્ધમાન કરવો.

આશિષ આરાધનાનો પ્રારંભ કોણે કરવો ? તે કહે છે.

સુખિતસ્ય દુઃખિતસ્ય, ચ સંસારે ધર્મ એવ તવ કાર્યઃ

સુખિતસ્ય તદભિવૃદ્ધૈ, દુઃખમુજસ્તદુપવાતાય ૧૮

હે ભવ્ય ? આ સંસારમાં તું નિરતર સુખ દુઃખને જ વેદે છે તેથી તહારે એ બંને સ્થિતિમાં ધર્મ કરવો યોગ્ય છે. સુખમાં તે સુખની વૃદ્ધિ અર્થે અને દુઃખમાં તેના નાશને અર્થે, એમ બંને સ્થિતિમાં માત્ર એક ધર્મજ હિતકારી છે.

જેમ કોઈ પુરૂષ ધનવાન હોય તોપણ તેણે ધન પ્રાપ્તિ લાણી પ્રયત્નવંત રહેવું યોગ્ય છે. તેમ કોઈ પુરૂષ ઋણવાન હોય તોપણ તેણે ધન રણવા પ્રયત્નવંત રહેવું યોગ્ય છે. ધનવાન પુરૂષ ધન રળે તો તેના મૂળ ધનમાં વૃદ્ધિ થાય અને ઋણવાન પુરૂષ ધન કમાય તો ઋણનો નાશ થાય-એમ જે જીવ પુરુષોદયથી સુખી છે તેણે તથા જે જીવ પાપ કર્મોદયથી દુઃખી છે તેણે એમ બંનેએ ધર્મ આચરવો હિતકારી છે. ધર્માચરણથી સુખી પુરૂષના સુખની વૃદ્ધિ અને દુઃખી પુરૂષના દુઃખનો નાશ થાય છે. માટે સુખી અથવા દુઃખી ગમે તેવી સ્થિતિમાં ધર્મ એજ પરમ હિતકારી સાધન છે. તેને તું ભક્તિ પુર્વક સમ્યક્ પ્રકારે આચર—

હે ભાઈ ? આ ઇન્દ્રિય જન્ય સુખ એ પણ ધર્મ પ્રાપ્તિનું (આનુષંગીક) ફળ છે, તેથી જેમ ધર્મ હાની ના પામે અને તેની રક્ષા થાય તેમ તેને લોગવ. એજ ભાવ અથકાર નીચેના કાવ્યથી પ્રતિપાદન કરે છે.

ધર્મારામ તરુણાં ફલાની સર્વેન્દ્રિયાર્થ સૌખ્યાની

સંરક્ષતાંસ્તત સ્તાન્યુ ચિચનુયૈસ્તૈરુપાયૈસ્ત્વમ્ ૧૯

ધર્મ રૂપ પુષ્પ વાટીકામાં સમ્યક્ત્વાદિ વૃક્ષોનાં ઇન્દ્રિય વિષય સુખ રૂપ ફળ છે. તો એ સુખદાતા વૃક્ષોની રક્ષા કરી તેના ફળોનેજ વીણી વીણીને તું અહણ કર. ઉત્તમ વૃક્ષોની રક્ષા કરી ડાહ્યો મનુષ્ય તેના ફળને અહણ કરે છે. તેમ જે ધર્મના અગોધી સુખ રૂપ ઇન્દ્રિય ફળ ઉત્પન્ન થાય છે તે ધર્મના અગોની રક્ષા કરી તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલું એવું સુખ રૂપ ફળ તું લોગવ. કે જેથી તે સુખ નિરતર ટકે.

વિષય સુખ વાંચક જીવોના હૃદયમાં આ પણ એક શંકા છે કે-ધર્મ કરતાં પ્રાપ્ત વિષય સુખનો અભાવ થાય છે. આચાર્ય કહે છે કે-હો જીવ ? એવી વ્યર્થ આશંકા કરીને તું ધર્મથી વિમુખ ન થા. કારણ આ એક ન્યાય છે કે—

ધર્મઃ સુસ્વસ્ય હેતુર્હેતુર્ન વિરોધકઃ સ્વકાર્યસ્યઃ

તસ્માત્ સુખમંહ મિયામા મૂર્ધર્મસ્ય વિમુક્તસ્ત્વમ્ ૨૦

કાર્યના હેતુભૂત એવું જે કારણ તે પોતાના કાર્યનું નાશક તો નજ થાય. અહિં સુખ એ કાર્ય અને ધર્મ એ તેનું કારણ છે. તો કારણ રૂપ એવો જે ધર્મ તે પોતાના સુખ રૂપ કાર્યનો ઘાતક કેમ થાય ? ધર્મ સાધન કરવાથી મારા પ્રાપ્ત સુખનો નાશ થશે એવા મિથ્યા ભયથી હો ભાઈ ? તું ધર્મમાં અનાદર ના કર. પણ ઉલટ જેમ જેમ તું તે કારણને સેવીશ તેમ તેમ તારા તે ઈચ્છીત સુખ રૂપ કાર્યની વૃદ્ધિ થશે. એવો નિશ્ચય કરી તારે આવા અલભ્ય અવસરે સુખ જેથી પ્રાપ્ત થાય એવા સમ્યક્ ધર્મ વિષે પ્રીતિ કરવી એજ યોગ્ય છે.

એજ અર્થને દૃષ્ટાંત પુર્વક લગવાન આચાર્ય વિશેષ દ્રઢ કરે છે.

ધર્માદવાસ વિમવો ધર્મ પ્રતિપાલ્ય ભોગ મનુ ભવતુ

વીજાદવાસ ધાન્યઃ કૃષીવલ સ્તસ્યવીજમિવ ૨૧

જે પુરૂષ ધર્મના પસાયે સુખ સંપદા રૂપ વૈભવ પામ્યો છે, તેણે તો તે કલ્પવૃક્ષ રૂપ ધર્મની રક્ષા કરી સુખ સંપદા રૂપ વૈભવ લોગવવો ઇષ્ટ છે. જેમ ખીજથી ઉત્પન્ન થયેલા અનાજમાંથી ખીજ જેટલું રાખીને (અર્થાત-ખીજનું રક્ષણ કરીને) બાકીનું અનાજ ખેડુત ઉપલોગમાં લે છે.

ખીજ વાવવાથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. ખીજ હનરોગમ ઉપાયોથી ખેદખીન્ન થવા છતાં પણ અત્નોમતિ થતી નથી. એ સુનિશ્ચીત છે. દીર્ઘ દ્રષ્ટિ ચતુર ખેડુત વિચાર કરે છે કે-મારે ત્યાં આ જે વિપુલ અન્ન પ્રાપ્ત થયું છે, તે મૂળ આ ખીજના પ્રતાપે થયું છે. તો તે અન્નની ઉમતિના મુખ્ય કારણ રૂપ એવા એ ખીજની સર્વ પ્રકારે અને જે તે રીતે મારે રક્ષા કરવી ઘટે, કે જેથી ભાવીમાં પણ અન્નની પ્રાપ્તિ મને સુલભ થાય. તો હવે મારે તે ખીજ જેટલું રાખીને બાકીનું અન્ન વાપરવું ઉચીત છે. ને તેથીજ મને સુખ છે. એ દ્રષ્ટાંતે હવે દ્રાષ્ટાંત સ્થિત કરે છે કે-ધર્મ રૂપ ખીજ વિના હનરો પ્રકારે ખેદખીન્ન થવા છતાં પણ સુખ પ્રાપ્તિ થતી નથી. આચાર્ય લગવાન કહે છે કે-હો ભાઈ ? જો તું વિગ્રીક્ષણ (ગહ્યો) સંસારી હોય તો એવો હવે નિશ્ચય

કર કે-મને જે વર્તમાન સુખ સામગ્રી મળી છે તે માત્ર એક પુર્વ ધર્મ સેવનનું જ ફળ છે. વળી વર્તમાનમાં પણ જો હું ધર્મ સેવન કરું તો ભાવિમાં સુખની પ્રાપ્તિ થાય. મારે હવે તો એજ ઉચીત છે કે-ધર્મ સંભાળી (રક્ષણ કરી) સુખ ભોગવવું. એવો વિચાર વિચારી જેમ ધર્મ સાધ્ય થાય તેમ અર્થાત ધર્મને અવિરોધ રાખીને પુર્વ પુણ્યોદ્ધયથી પ્રાપ્ત થયેલું સુખ હે ભાઈ ? તું ભોગવ

હવે ધર્મથી થતા ફળનું વર્ણન કરે છે.

સંકલ્પ્યં કલ્પ વૃક્ષસ્ય, ચિંત્યં ચિંતામણેરપિ

અસંકલ્પ્યમસંચિંત્યં, ફલં ધર્માદવાપ્યતે. ૨૨

કલ્પવૃક્ષથી તો સંકલ્પ યોગ્ય એવું ફળ છે, અર્થાત વચનથી માગીયે તો મળે, અને ચિંતામણી રત્નનું ચિંતવન યોગ્ય (અર્થાત મનથી જે ઇચ્છે તે પ્રાપ્ત થાય) ફળ છે. પરંતુ ધર્મના પસાયથી તો અસંકલ્પીત અને અચિંતનીય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત ધર્મથી એવું કોઈ અદ્ભૂત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે સંકલ્પ અને ચિંતવનથી પણ પર છે.

જગતમાં કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણી રત્નને લોકો ઉત્તમ ફળદાતા ગતાવે છે. પણ તે તો વચન અને મનથી માગેલાં યા ઇચ્છેલાં વિષયાદિ સામગ્રી રૂપ ફળને દિગ્વીત આપે છે. પરંતુ ધર્મ તો વચન અને મનથી પણ અગોચર-અદ્ભૂત સુખ સામગ્રી રૂપ વિપુલ ફળને આપે છે. તો હે ભાઈ ? કલ્પવૃક્ષ અને-ચિંતામણીથી પણ ધર્મ પ્રાપ્તિને મહાન ફળ દાતા જાણીને તે પવિત્ર ધર્મ સાધનમાં તું નિરંતર અનુરક્ત રહે, એજ સર્વથી અધિક યોગ્ય છે. હવે તે ધર્મ કેવી રીતે ઉપાર્જન કરવો ? તે કહે છે.

પરિણામમેવ કારણમાહુઃ ક્ષણં પુણ્ય પાપયોઃ પ્રાજ્ઞાઃ

તસ્માત્ પાપા પચયઃ પુણ્યો પચયશ્ચ સુવિધેયઃ ૨૩

પાપ અને પુણ્યનું કારણ બુદ્ધિમાન પુરૂષ પરિણામનેજ કહે છે. તો હે ભાઈ ? પાપનો નાશ અને પુણ્યનો સંગ્રહ રૂડા પ્રકારે કરવો એ યોગ્ય છે.

કોઈ ધર્મ ભીડ આત્મા એમ માને છે કે—“ શરીર સામર્થ્ય, ધન અને અન્ય સહાય ઇત્યાદિ વિના ધર્મ સાધન થઈ શકે નહિ ” પણ એ માન્યતા માત્ર એનો ભ્રમ છે. આવા પરાવલંબી જીવો પ્રત્યે શ્રી આચાર્ય લગવાન કહે છે કે-કેવળ પરને દોષ દઈ શ્રી વિતરાગ દેવ પ્રણિત પવિત્ર બોધને નિરર્થક ના કરો ! વાસ્તવિક તો એ છે કે-પુણ્ય અને પાપનું સુખ્ય કારણ પરિણામજ છે. તો હે લવ્યાત્મા ? અશુભ પરિણામ છોડી શુભ પરિણામમાં પ્રવર્તી કર, કે જેથી પુણ્યનો સંગ્રહ અને પાપનો નાશ થાય. આમ

હવે આચાર્ય મહારાજ ધર્મ બુદ્ધિ અને અધર્મ બુદ્ધિના ફેરવું વર્ણન કરે છે.

ધર્મો વસેન્મનસિયાવદલં સ તાવંત્ હન્તા ન હન્તુ
રપિપદ્યગતેઽથતસ્મિન્ દષ્ટાપરસ્પર હતિર્જનકાત્મજાના
રક્ષાતતોઽસ્ય જગતઃ સ્વલુ ધર્મ એવ. ૨૬

હે મહાતુલાવ ? ત્યાં સુધી હૃદયમાં ધર્મ પરિણામ અતિશય રૂપથી રમે છે, ત્યાં સુધી તે જીવ પોતાના ઘાતક જીવ પ્રત્યે પણ ક્ષમા રૂપ પરિણામ રાખે છે. અર્થાત પોતાને મારવા વાળાને પણ તે મારતો નથી. “ માર ” એ શબ્દજ એના ભાવમાં સુહાતો નથી. સર્વ જીવ રક્ષક પવિત્ર ધર્મ પરિણામ હૃદયમાંથી ગયા પછી પિતા હોય તે પુત્રનો અને પુત્ર પિતાનો પણ ઘાતક થઈ જાય છે. એથી સિદ્ધ થાય છે કે-ધર્મ એજ જગત આખાનો રક્ષક છે.

જીવ માત્રમાં જો ધર્મ બુદ્ધિ હોય તો આ જગતમાં કોઈ કોઈને કિંચિત્ પણ નહિ દુભાવતાં ઉલટા અરસ્પરસ સુખના સહાયક થાય. પણ ધર્મ બુદ્ધિ વિનાના જીવો એક બીજાને કલેષના કારણ રૂપ, અને ઘાતક બની જાય છે. બળવાનથી નિર્બળ પ્રાણીયોનું રક્ષણ માત્ર એક ધર્મ જ કરે છે. અન્યથા બળવાન નિર્બળને ખાઈ જાય. અને તે બળવાનથી બળવાન હોય તે પેલા બળવાનને મારે. એમ ઉત્તરોત્તર આખો લોક નષ્ટ થઈ જાય. અને જગતમાં મહાન જાદવાસ્થળી મચે. શાંતિ અને સુખ સર્વસ્વ નષ્ટ થાય. જીવોને અરસ્પરસ હૃદયમાં જે રક્ષાના પરિણામ વર્તે છે, તે માત્ર એક ધર્મમય વૃત્તિના કારણે જ. તિર્યચાદિક જીવોમાં પણ એક બીજાથી નાના જીવોને વગર કારણે મારતા નથી, એમ જોવામાં આવે છે. તેથી નિશ્ચય થાય છે કે-આ ત્રિભુવનમાં જીવને પરમ રક્ષક રૂપ માત્ર એક ધર્મ છે. આમ જ્યારે ત્રણે લોકોનું રક્ષણ એક ધર્મ સ્વભાવતઃ કરે છે, ત્યારે તે તેના ઉપાસકનું રક્ષણ કેમ નહિ કરે ? અવશ્ય કરશે. ધર્મ એજ પોતાનો પરમ રક્ષક છે એમ સમજી તેનું પુર્ણ ભકિત ભાવે સેવન કરવું એજ સુસુક્ષ્મને તો પરમ ઈષ્ટ છે.

હે શુદ્ધદેવ ? સંસારમાં પ્રાણીયો વિષયાદિ સેવન કરી પાપજ ઉપજાવે છે ત્યાં ધર્મ સેવન કરવાનું કેમ બને ? અર્થાત વિષયાદિ સેવવાં, અને ધર્મ રૂપ પ્રવર્તવું, એ બંને શું પરસ્પર વિરોધી નથી ? શિષ્યની ઉક્ત શંકાના ઉત્તરમાં શ્રી આચાર્ય નીચેનું કાવ્ય કહે છે,—

નસુલાનું ભવાત્ પાપં પાપંદ્વેતુઘાતકારમ્ભાત્

નાજીર્ણમિષ્ટાન્ના ત્રનુતન્માત્રા વ્યતિક્રમણાત્

૨૭

સુખ ભોગવવામાં પાપ નથી. પણ સુખના અનન્ય કારણ રૂપ એવા ધર્મનો ઘાત કરવાવાળા કાર્યાદિનો આરંભ કરવો એમાં પાપ છે. જેમ મિષ્ટ અન્નના ભોજનથી અજીર્ણાદિ રોગ થતા નથી, પરંતુ ગૃહિતા પૂર્વક ભોજનની માત્રા ઉલ્લંઘન કરવાથી અજીર્ણાદિ રોગ થાય છે. અજીર્ણું કારણ મીષ્ટ ભોજન નથી. પણ આશક્તિ પૂર્વક અતિભોજન એજ અજીર્ણાદિ રોગનું કારણ છે.

તેમ હેલાઈ ? પાપનું મુખ્ય કારણ વિષયાદિ સેવન નથી. પણ ધર્મનો ઘાત કરી અતિ કષાય વશ થઈ અન્યાય રૂપ પ્રવર્તવું એજ છે. ઈંદ્રાદિ દેવો, ભોગભૂમીના જીગલીયા જીવો, અને શ્રી તિર્થંકરાદિ મહાપુરુષોને વિપુલ વિષય સુખ સામગ્રી હોય છે. પરંતુ તેનો ઉપભોગ તેમને હોવા છતાં તેથી નર્કાદિના કારણ રૂપ એવો તીવ્ર પાપ બંધ તેમને થતો નથી. અને તાંદુલ મચ્છાદિ અથવા પર્વતાદિ જીવોને અતિ તૃષ્ણા તથા મિથ્યાત્વાદિ તીવ્ર અશુભ પરિણામથી વિષય સામગ્રી નહિ હોવા છતાં વા તેનું અતિ સેવન નહિ હોવા છતાં નર્કાદિના કારણ રૂપ એવો તીવ્ર પાપ બંધ થાય છે. મિથ્યાત્વ તથા કષાયોદિ અશુભ અધ્યવસાયમાં ઉલ્લંઘી સ્વશાંતિ રૂપ સ્વાત્મ પરિણામનો ઘાત કરવો એજ મુખ્ય પાપ છે. નર્કાદિ માઠી ગતિનો મુખ્ય હેતુ પણ એજ છે. શ્રી આચાર્ય મહારાજ આ ઠેકાણે બાળ જીવોને પ્રોત્સાહન આપે છે કે-હે વત્સ ? “ મારા વિષય છુટતા નથી, અને વિષય છોડ્યા સિવાય ધર્મ નહિ થાય ” એવી આશંકાથી રોકાઈ જઈ ધર્મ સેવનમાં અરૂચી કરવી એ તને કોઈ પ્રકારે યોગ્ય નથી. (પ્રશ્ન) વિષય સેવન કરવા છતાં પણ ધર્મ સેવન બની શકે છે. તો વિષયાદિ પ્રાપ્ત ભોગ સામગ્રી છોડી મહા પુરુષો મુનિ પદ શા માટે ગ્રહણ કરે છે ?

(ઉત્તર) નર્ક તિર્થંકરાદિ માઠી ગતિના કારણ રૂપ એવા અતિ તીવ્ર પાપ બંધનો ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં સમ્યક્ ધર્મ સાધન કરવાથી અલાપ થઈ શકે છે. પરંતુ સ્વર્ગાદિ અને પરંપરા મોક્ષના હેતુભૂત એવો શાશ્વત્ સુખ દાતા ધર્મતો મુખ્ય પક્ષે સર્વવિરતિપણાથી પ્રાપ્ત સધાય છે. ધર્મ વૃદ્ધિ કરી જે જીવ સાક્ષાત મોક્ષને ઇચ્છે છે, તેણે તો સર્વ વિષયાદિ છોડી અલુગારત્વ અંગીકાર કરવું એજ યોગ્ય છે. એ દશા બ્યાં સુધી પ્રાપ્ત થઈ નહીં, ત્યાં સુધી ભાવિમાં એજ દશા પ્રાપ્તિની લાવના પૂર્વક દશે દશે ગ્રહસ્થ ધર્મ આરાધવો એ પણ યોગ્ય છે.

કરવામાં તને દ્રવ્યાદિ પર સાધનોની એકેની જરૂર નથી. તું તારા પુરૂષાર્થને બાંધત કર તો ધર્મ સાધન આપો આપ પ્રાપ્ત થશે.

ધર્મ સાધનને બદલે વિષયાદિ સુખ ભોગવતા મોહ સુગ્ધ 'આત્માની તુચ્છતા બતાવતાં ભગવાન આચાર્ય કહે છે કે—

**કૃત્વા ધર્મ વિઘાતં વિષય સુખાન્યનુ ભવન્તિયે મોહાત્
આછિયતસ્મૂલાત્ ફલાનિગૃહ્યંતિ તે પાપાઃ ૨૪**

જે જીવ તીવ્ર મોહથી ધર્મનો ઘાત કરી વિષયાદિ સુખોને ભોગવે છે, તે પાપી આડને મૂળથી કાપી તેના ફળોને ગૃહિતા (અતિ લાલસા) પૂર્વક ગૃહણ કરે છે. એવા તુચ્છ જીવાત્માઓની ઉક્ત પ્રવૃત્તિ ઘણીજ શોચનીય છે.

જેમ કોઈ પાપાત્મા ફળને તો ઇચ્છે છે, પણ આડને જડમૂળથી કાપી ફળ ગૃહણ કરે છે. તેમ મુર્ખ જીવ સુખની લાલસામાં પાપવૃદ્ધિ પૂર્વક ધર્મનો ઘાત કરી ધર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા સુખને ભોગવે છે, અહિં શ્રીમાન્ આચાર્ય કહે છે કે—હે ભવ્યાત્મન? તું આડને કાપ અથવા રાખ્ય, પણ ફળ તો તેના ઉપર જેટલાં લાગ્યાં હશે તેટલાં જ હાથ આવશે. પણ તે આડને કાપવાથી લાવિ મળવા ચોગ્ય ફળ બંધ થશે. પરંતુ તે આડની રક્ષા કરવાથી વર્તમાન તેમ ભવિષ્યમાં પણ ફળ પ્રાપ્તિ થતી રહેશે. તેમ તું ધર્મનો નાશ કર, વા રક્ષણ કર. સુખ તો જેટલું સરજીત હશે તેટલુંજ થશે. વધારામાં ધર્મ નાશથી લાવિ સુખ પ્રાપ્તિ તને અટકી જશે. પણ જો ધર્મની રક્ષા પૂર્વક સુખ ભોગવીશ તો વર્તમાન તેમ ભાવી એ બંને સ્થિતિમાં તું સુખી થઈશ. (પ્રશ્ન) એક તો ધર્મનો નાશ કરી સુખ ભોગવવાનું કહ્યું અને બીજું ધર્મની રક્ષા પૂર્વક સુખ ભોગવવાનું કહ્યું તેનો શો આશય છે? (ઉત્તર) ધર્મ સાધનના અવસરમાં પણ અન્યાય રૂપ પ્રવર્તવું તે તથા પ્રાપ્ત વિષયો કરતાં અધીક તૃષ્ણામાં તણાઈ તીવ્ર કષાય રૂપ પરિણમવું; ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિ પૂર્વક વિષયાદિ સુખ ભોગવવાં તે ધર્મનો ઘાત કરી સુખ ભોગવવા તુલ્ય છે. અને ધર્મ સાધન અવસરે ધર્મ સાધવો, અન્યાય રૂપ પ્રવૃત્તિથી વિમુખ રહેવું, યથા પ્રારબ્ધ પ્રાપ્ત વિષયોમાં સંતોષીત રહેવું, અને અતિ કષાયના વેગમાં ના તણાવું ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિ પૂર્વક મંદ મંદ કષાય પરિણામે વિષય સુખ ભોગવવાં તે ધર્મની રક્ષા પૂર્વક સુખ ભોગવવા તુલ્ય બાણવું વળી ન્યાં કષાય ના થાય, વિષય સામગ્રી ત્યાગ કરવાથી, અને દુઃખ સામગ્રી મળવાથી પણ આત્મ પરિણામ નિરાકુળ રહે—રખાય એ પરમાર્થને બાળવી પરમાર્થ સુખ ભોગવવા તુલ્ય બાણવું એ રીતે એક તો ધર્મનો ઘાત કરી વિષયાદિ સુખ ભોગવવાં, બીજું ધર્મની રક્ષા કરી વિષયાદિ સુખ

લોગવવાં અને ત્રીજી પુરમાર્થ ધર્મની રક્ષા પુર્વક પુરમાર્થ સુખ લોગવવાં એ રીતે સુખ લોગવવાની જગત જીવોની ત્રણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ છે. પહેલી અત્યંત કનિષ્ઠ અને પાશવવૃત્તિ તુલ્ય છે, બીજી મધ્યમ અને ત્રીજીની સાધક છે, અને ત્રીજી ઉત્તમ છે. પ્રથમની હેય છે. વાસ્તવિક ત્રીજી પ્રકારના સુખની સાચી ઈચ્છા પુર્વક બીજી પ્રવૃત્તિ ઉપાદેય છે.

આપનો આ ઉપદેશ કેવળ કથન માત્ર છે, પણ પ્રવૃત્તિ રૂપ થાય તેમ નથી. કારણ વિષયાદિ સુખ લોગવતાં છતાં ધર્મ ઉપાર્જન થાય એ સર્વથા અસંભવિત છે. એવી શિષ્યની આશંકાનું ભગવાન આચાર્ય નીચેના કાવ્યથી સમાધાન કરે છે.

કર્તૃત્વહેતુ કર્તૃત્વાનુમતૈઃ સ્મરણ ચરણ વચનેષુ;

યઃ સર્વથાભિ ગમ્યઃ સકથં ધર્મો ન સંગ્રાહ્યઃ

૨૫

કર્તાપણું તે કૃત, હેતુનું કર્તાપણું તે કારીત, તથા કર્તાના અનુસારે તે રૂપ આત્માનો અભિપ્રાય થવો તે અનુમોદન એ ત્રણેનો મન વચન કાયાથી અંગીકાર કરવો. એમ એ ત્રણે પ્રકારથી ધર્મ પમાય છે. તો હે મહાનુભાવ ! તેવો સરળ ધર્મ કેમ સંગ્રહ ના કરવો ?

સર્વ પ્રકારના વિષયાદિ રૂપ પાપ સ્થાનકોનો ત્યાગ કરવો તે રૂપ ધર્મ તો એક જ પ્રકારે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી સર્વ પ્રકારે એ વિષયાદિ પાપ સ્થાનકોનો ત્યાગ ના થઈ શકે ત્યાં સુધી યથાશક્તિ સદ્અભિપ્રાય પુર્વક થોડા થોડા પ્રકારે અનેક અંગ રૂપ એવો એ પવિત્ર ધર્મ સાધ્ય કરવો. તે ધર્મ સંચય નવ પ્રકારથી થઈ શકવા યોગ્ય છે. મન વચન અને કાયાની ધર્મ પ્રવૃત્તિ કૃત કારીત અને અનુમોદના દ્વારા નવ પ્રકારે થઈ શકે—તેમાં આપણાથી જે પ્રકારે જે ધર્મ પ્રવૃત્તિ બને તે યથાશક્તિ કરી અવશ્ય આચરવી. એમ અનંતર અને પરંપર પરમ સુખના કારણરૂપ એવો એ પવિત્ર ધર્મ સમ્યક્ પ્રકારે નિરંતર સંચય કરવો જીવને ઇષ્ટ છે. એક પ્રકારે બને તો એક પ્રકારે, થોડો તો થોડો પણ નેટલો બને તેટલો ધર્મ સંચય અવશ્ય કરવો ઘટે. પણ ભાઈ ! તું ધર્મ આચરવામાં કંઠજીતા બતાવી ધર્મ સાધનમાં નિર્ધર્મી થાય તે તને ભવિષ્યમાં તેમ વર્તમાનમાં ઠીક નથી. જેમ નિર્ધર્મી પુરૂષ દરિદ્રી ઘણું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તું પણ ધર્મ દરિદ્રી ઘણું ભવિષ્યમાં નર્કાદિ ભયંકર દુઃખને પામીશ. અને વર્તમાનમાં પણ અતિ તિવ્ર આકુળતા જન્ય ભયંકર દુઃખને અનુભવીશ. માટે આ અમુલ્ય અવસરે ધર્મ સંગ્રહ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

હવે આચાર્ય મહારાજ ધર્મ બુદ્ધિ અને અધર્મ બુદ્ધિના ફળનું વર્ણન કરે છે.

ધર્મો વસેન્મનસિયાવદલં સ તાવંત્ હન્તા ન હન્તુ
રપિપદ્યગતેઽથતસ્મિન્ દષ્ટાપરસ્પર હતિર્જનકાત્મજાના
રક્ષાતતોઽસ્ય જગતઃ खलु धर्म एव. ૨૬

હે મહાનુભાવ ? ત્યાં સુધી હૃદયમાં ધર્મ પરિણામ અતિશય રૂપથી રમે છે, ત્યાં સુધી તે જીવ પોતાના ઘાતક જીવ પ્રત્યે પણ ક્ષમા રૂપ પરિણામ રાખે છે. અર્થાત પોતાને મારવા વાળાને પણ તે મારતો નથી. “ માર ” એ શબ્દજ એના લાવમાં સુહાતો નથી. સર્વ જીવ રક્ષક પવિત્ર ધર્મ પરિણામ હૃદયમાંથી ગયા પછી પિતા હોય તે પુત્રનો અને પુત્ર પિતાનો પણ ઘાતક થઈ જાય છે. એથી સિદ્ધ થાય છે કે—ધર્મ એજ જગત આખાનો રક્ષક છે.

જીવ માત્રમાં જો ધર્મ બુદ્ધિ હોય તો આ જગતમાં કોઈ કોઈને કિંચિત્ પણ નહિ હુલાવતાં ઉલટા અરસ્પરસ મુખના સહાયક થાય. પણ ધર્મ બુદ્ધિ વિનાના જીવો એક બીજાને કલેષના કારણ રૂપ, અને ઘાતક બની જાય છે. બળવાનથી નિર્બળ પ્રાણીઓનું રક્ષણ માત્ર એક ધર્મ જ કરે છે. અન્યથા બળવાન નિર્બળને ખાઈ જાય. અને તે બળવાનથી બળવાન હોય તે પેલા બળવાનને મારે. એમ ઉત્તરોત્તર આખો લોક નષ્ટ થઈ જાય. અને જગતમાં મહાન જલદવાસ્થળી મચે. શાંતિ અને મુખ સર્વસ્વ નષ્ટ થાય. જીવોને અરસ્પરસ હૃદયમાં જે રક્ષાના પરિણામ વર્તે છે, તે માત્ર એક ધર્મમય વૃત્તિના કારણે જ. તિર્યચ્ચાદિક જીવોમાં પણ એક બીજાથી નાના જીવોને વગર કારણે મારતા નથી, એમ જોવામાં આવે છે. તેથી નિશ્ચય થાય છે કે—આ ત્રિભુવનમાં જીવને પરમ રક્ષક રૂપ માત્ર એક ધર્મ છે. આમ જ્યારે ત્રણે લોકનું રક્ષણ એક ધર્મ સ્વભાવતઃ કરે છે, ત્યારે તે તેના ઉપાસકનું રક્ષણ કેમ નહિ કરે ? અવશ્ય કરશે. ધર્મ એજ પોતાનો પરમ રક્ષક છે એમ સમજી તેનું પુર્ણ ભકિત ભાવે સેવન કરવું એજ મુમુક્ષુને તો પરમ ઈષ્ટ છે.

હે શુરદેવ ? સંસારમાં પ્રાણીઓ વિષયાદિ સેવન કરી પાપજ ઉપજાવે છે ત્યાં ધર્મ સેવન કરવાનું કેમ બને ? અર્થાત વિષયાદિ સેવનાં, અને ધર્મ રૂપ પ્રવર્તવું, એ બંને શું પરસ્પર વિરોધી નથી ? શિષ્યની ઉક્ત શંકાના ઉત્તરમાં શ્રી આચાર્ય નીચેનું કાવ્ય કહે છે,—

નસુલાનું ભવાત્ પાપં પાપંદ્વેતુઘાતકારમ્ભાત્

નાજીર્ણમિષ્ટાન્ના ત્રનુતન્માત્રા વ્યતિક્રમણાત્

૨૭

સુખ ભોગવવામાં પાપ નથી. પણ સુખના અનન્ય કારણ રૂપ એવા ધર્મનો ઘાત કરવાવાળા કાર્યાદિનો આરંભ કરવો એમાં પાપ છે. જેમ મિષ્ટ અન્નના ભોજનથી અજીર્ણાદિ રોગ થતા નથી, પરંતુ ગૃહિતા પૂર્વક ભોજનની માત્રા ઉલ્લંઘન કરવાથી અજીર્ણાદિ રોગ થાય છે. અજીર્ણનું કારણ મીષ્ટ ભોજન નથી. પણ આશક્તિ પૂર્વક અતિભોજન એજ અજીર્ણાદિ રોગનું કારણ છે.

તેમ હેલાઈ? પાપનું મુખ્ય કારણ વિષયાદિ સેવન નથી. પણ ધર્મનો ઘાત કરી અતિ કષાય વશ થઈ અન્યાય રૂપ પ્રવર્તવું એજ છે. ઇંદ્રાદિ દેવે, ભોગભૂમીના ભુગલીયા જીવો, અને શ્રી તિર્થંકરાદિ મહાપુરૂષોને વિપુલ વિષય સુખ સામગ્રી હોય છે. પરંતુ તેનો ઉપભોગ તેમને હોવા છતાં તેથી નર્કાદિના કારણ રૂપ એવો તીવ્ર પાપ બંધ તેમને થતો નથી. અને તાંદુલ મચ્છાદિ અથવા પર્વતાદિ જીવોને અતિ તૃષ્ણા તથા મિથ્યાત્વાદિ તીવ્ર અશુભ પરિણામથી વિષય સામગ્રી નહિ હોવા છતાં વા તેનું અતિ સેવન નહિ હોવા છતાં નર્કાદિના કારણ રૂપ એવો તીવ્ર પાપ બંધ થાય છે. મિથ્યાત્વ તથા કષાયાદિ અશુભ અધ્યવસાયમાં ઉલ્લી સ્વશાંતિ રૂપ સ્વાત્મ પરિણામનો ઘાત કરવો એજ મુખ્ય પાપ છે. નર્કાદિ માઠી ગતિનો મુખ્ય હેતુ પણ એજ છે. શ્રી આચાર્ય મહારાજ આ ઠેકાણે બાળ જીવોને પ્રોત્સાહન આપે છે કે-હે વત્સ ? “ મારા વિષય છુટતા નથી, અને વિષય છોડ્યા સિવાય ધર્મ નહિ થાય ” એવી આશંકાથી રોકાઈ જઈ ધર્મ સેવનમાં અરુચી કરવી એ તને કોઈ પ્રકારે યોગ્ય નથી. (અશ્ર) વિષય સેવન કરવા છતાં પણ ધર્મ સેવન બની શકે છે. તો વિષયાદિ પ્રાપ્ત ભોગ સામગ્રી છોડી મહા પુરૂષો મુનિ પદ શા માટે ગ્રહણ કરે છે ?

(ઉત્તર) નર્ક તિર્થંકરાદિ માઠી ગતિના કારણ રૂપ એવા અતિ તીવ્ર પાપ બંધનો ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં સમ્યક્ ધર્મ સાધન કરવાથી અભાવ થઈ શકે છે. પરંતુ સ્વર્ગાદિ અને પરંપરા મોક્ષના હેતુભૂત એવો શાસ્ત્રીય સુખ દાતા ધર્મનો મુખ્ય ધણ સર્વવિરતિપણાથી પ્રાપ્ત સધાય છે. ધર્મ વૃદ્ધિ કરી જે જીવ સાક્ષાત મોક્ષને ઇચ્છે છે, તેણે તો સર્વ વિષયાદિ છોડી અત્યુગારત્વ અંગીકાર કરવું એજ યોગ્ય છે. એ દશા બધાં સુધી પ્રાપ્ત થઈ નથી, ત્યાં સુધી ભાવિમાં એજ દશા પ્રાપ્તિની લાવના પૂર્વક દશે દેશે ગ્રહસ્થ ધર્મ આરાધવો એ પણ યોગ્ય છે.

અહિં કોઈ તર્ક કરે કે—ધર્મથી સુખ પ્રાપ્તિ આપ કહો છો, તેમ શિકારાદિ કાર્યથી પણ સુખ થતું અમે દેખીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ, તો ધર્મ ઘાતક આરંભાદિથી પાપ થાય છે, એમ આપ શા માટે કહો છો. કારણ પાપના કારણમાં અને સુખના કારણમાં પરસ્પર વિરોધ છે. ટુંકામાં શિકારાદિ હિંસા રૂપ કાર્યથી પણ ધર્મ સેવનવત્ સુખ પ્રાપ્તિની સિદ્ધી થાય છે. તેનું સમાધાન—

अप्येतन्मृगयादिकं यदितव प्रत्यक्षदुःखास्पदं
पापैराचरितं पुराति भयदं सौख्याय संकल्पतः
संकल्पं तमनुजितेन्द्रिय सुखैरासेविते धी धनैः
धर्म्ये कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वय श्रेयसि २८

શિકારાદિ કાર્યમાં હે લાભ ? તું સુખ અનુભવ કરે છે એજ તારી સુઢતા છે. હુઃખમાં સુખનો આસ્વાદ માનવો એજ સુઢતા. એ શિકારાદિ કાર્ય પ્રત્યક્ષ હુઃખનુંજ ઠેકાણું છે. માત્ર હિતાહિતના વિવેક રહિત મુર્ખ અને પાપી છવો એ માર્ગે વળે છે. નર્કાદિ ઘોર હુઃખના લાવિ લયનું એ સ્થાન છે. કેવળ મિથ્યા સંકલ્પ માત્રથી મનમાં ઉદ્ધાસ આવે છે, અને તેથી તને તે સુખના હેતુ રૂપ લાગે છે. જે સંકલ્પને તું અધર્મ છતાં ધર્મ રૂપે, અને હુઃખ છતાં સુખ રૂપે—સ્વમતિથી સ્થાપન કરે છે, તેજ સંકલ્પને તું ધર્મ કાર્યમાં કેમ ન લગાવી શકે ? ઇન્દ્રિય અને અતેન્દ્રિય સુખના પરમ કારણ રૂપ એવા એ પવિત્ર ધર્મને માત્ર જે વિવેકી અને બુદ્ધિમાન પુરૂષો હોય તેજ સેવન કરી શકે છે. વાસ્તવ્ય તો ધર્મ એજ આ લોક અને પરલોકમાં સુખનું અનન્ય કારણ છે.

શિકારાદિ કાર્યને તું સુખનું કારણ સમજે છે, પણ જરા વિચાર તો કર ? કે તેમાં ખેદ કલેષ અને અનિમેષ આકુળતા સિવાય શું છે ? તને એ કાર્ય કરવાનો ઉદ્ધાસ થવાથી અને એ માર્ગે ચીત્તવૃત્તિ ટેવાવાથી તારી વિપરીત બુદ્ધિમાં તે તને સુખના કારણ રૂપ લાગે છે. ન્યારે પ્રત્યક્ષ જેમાં હુઃખ અનુભવાય છે. એવા ખેદ, કલેષ અને આકુળતામય એ શિકારાદિ કાર્યો તને સુખ રૂપ દેખાય છે, તો પ્રત્યક્ષ કેવળ સુખનું જ જે સ્થાન છે, એવાં ધર્મ કાર્યો તારી બુદ્ધિમાં સુખ રૂપ તને કેમ નહિ દેખાય ? વિચારીશ તો અવશ્ય દેખાશે. માત્ર બુદ્ધિને સદ્વિચાર કરવાનો અવકાશ આપવો જોઈએ વળી તું એમ જાણતો હોઈશ કે—એ શિકારાદિ કાર્યો તો

ભોગી પુરૂષોને કરવા યોગ્ય છે, અને ધર્મ કાર્ય તો યોગી પુરૂષોને સેવવા યોગ્ય છે. પણ તારી એ સમજણ વાસ્તવિક નથી. આહેડી અને પારધી આદિ પાપી મનુષ્યોનું જ એ કાર્ય છે. અને ધર્મ કાર્ય તો ચક્રવર્તિ આદિ વિશીષ્ટ પુણ્યવાન મહા ભોગી પુરૂષો આચરે છે. ભવિષ્યમાં જે કાર્યથી અતિ સુખ થાય, તેના પ્રયત્નમાં-વર્તમાનમાં માત્ર તે પ્રયત્ન જન્ય કિંચીત દુઃખમાં પણ મહાન સુખ સમાયતું છે. પ્રયત્ન જન્ય પ્રવૃત્તિને અત્રે દુઃખ કહેવામાં આવે છે તે પણ તારી બાળ દ્રષ્ટિએ-વાસ્તવિક એ પણ દુઃખ નથી. ધર્મ કાર્યમાં તો અનંતર અને પરંપર સુખ અનુભવાય છે. અનાદિ કાળના અપરિચયથી ભલે તને કદાચ તે ધર્મ કાર્ય દુઃખરૂપ લાગે, તેમ અનાદિ કાળના અતિ પરિચયથી એ અધર્મ કાર્ય તારી અસદ્બુદ્ધિને લીધે ભલે સુખ રૂપ સમજાય પણ વસ્તુતાયે તેમ નથી. એ તો માત્ર તારી મોહ પૂર્ણ દ્રષ્ટિનો વિભ્રમ છે. તું નિશ્ચય જાણ કે-એ શિકારાદિ કાર્યો વર્તમાનમાં ખેદ, કલેષ, અને આકુળતા જનિત પરમ દુઃખ દાતા તો છેજ, પરંતુ ભવિષ્યમાં પણ નકાદિ ઘોર વિપત્તિનું સ્થાન છે. સ્વર્ગ મોક્ષાદિ મહોદય તેમજ વર્તમાનમાં પરમ શાંતિ રૂપ ઉત્કૃષ્ટ સુખ દાતા માત્ર એક ધર્મ જ છે. હે ભાઈ ? તારે આ સમયે ઉચીત છે કે-એ શિકારાદિ નીચ કાર્યો છોડી દઈ સુખ પ્રાપ્તિ અર્થે ધર્મ જ અંગીકાર કરવો.

શિકારી મનુષ્યની શિકાર આશક્તતા વેળાની નીચતા (નિર્દયતા) આચાર્ય મહારાજ પ્રગટ કરે છે.

મીતમુર્તિર્ગતત્રાણા નિર્દોષા દેહ વિત્તિકા

દન્ત લગ્ન તૃણાઘ્નન્તિ મૃગીરન્યેષુ કા કથા ?

૨૧

મહા ભયવાન, અશરણુ, શરીર માત્ર ધન ધારી, દાંતમાં તૃણ છે જેને એવી ગરીબ બિચારી હરિણી તેને પણ જે નિર્દયતા પુર્વક પ્રાણ રહિત કરે છે, તો બીજા પ્રાણીઓને મારવાની તો શી વાત પુછવી ? અર્થાત આવા રંકમાં પણ રંક નિરપરાધી પ્રાણીને જે દુષ્ટ પ્રાણ વિહિન કરે તેની નિર્દયતાનું શું કથન કરવું ?

લૌકીકમાં રાજાદિ સમર્થ પુરૂષોની એવી રીત છે કે-પોતાથી ભયવાન, અરક્ષ, દીન, નિરપરાધ, નિર્ધન, દાંતમાં તૃણ પકડી જે શરણે આવે તે, અને સ્ત્રી આદિ જીવોને તેઓ કદી મારે નહિ, તેના પર હથિયાર પણ ઉગામે નહિ. ઉલટાં તેવાં નિર્બળ પ્રાણીઓને શરણે રાખે, અનાથ, અશરણુ અને દીન જીવોની હત્યા પુરૂષાર્થસંપન્ન પુરૂષ તો ન જ કરે. નાસવા, ભાગવા કે

છુપાવા સિવાય પોતાના રક્ષણ માટે જે પ્રાણી બીજો કાંઈ ઉપાય જ કરી શકતું નથી તેવાં અનાથ અને દીન પ્રાણીઓને હણવામાં પોતાનો જરાય પુરુષાર્થ સમજતા નથી, પણ તેમનું રક્ષણ કરવામાં જ પોતાનો પુરુષાર્થ સમજે છે. એ હરિણ આદિ પ્રાણીઓમાં તો અનાથપણું, અશરણપણું, દીનપણું, નિરપરાધપણું, નિર્માનીપણું, લયવાનપણું, નિર્ભયપણું, અને નિઃશસ્ત્રપણું એ આદિ અનેક પ્રકારની દીનતા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તેવાં પ્રાણીઓને એ શિકાર ખેડવાવાળા મુર્ખ અને ઘાતકી મનુષ્યો પોતાના ઘડીભરના ક્ષણિક કુતુહલને અર્થે હવે છે, તો તેઓ બીજા પ્રાણીઓની શું દયા કરી શકવાના હતા. શિકારી મનુષ્ય મહાનિર્દયી અને પાપી જ છે. એ પ્રકારે વિચારો નિર્ભય કરી હિંસા ત્યાગ કરી, અહિંસક વ્રતમાં જીવે દ્રઢ રહેવું યોગ્ય છે.

હવે જુઠું તથા ચોરીના ત્યાગ રૂપ વ્રતમાં દ્રઢતા કરાવે છે.

પૈશુન્ય દૈન્યદમ્ભ સ્તેયાનૃતપાતકાદિ પરિહારાત્

લોકદ્વયહિત મર્જય ધર્માર્થ યશઃ સુખાચાર્યમ્

૩૦

ચુગલી, દીનતા, કપટ, ચોરી જુઠું, આદિ પાપ કાર્યોનો ત્યાગ કરવાથી આલોક અને પરલોકમાં જીવને સુખ થાય છે, તો હે ભવ્ય ? તું ધર્મ યશ સુખ અને લાભને અર્થે બને લોકમાં હિતકારી એવા (પાપ કાર્યોનો ત્યાગ કરવા રૂપ) પુણ્યનો સંગ્રહ કર.

જુઠું અને ચોરી ગભીર એવાં એ દુષ્ટપણું, દીનતા, ઠગપણું, ચોરી, અસત્ય ભાષણ આદિ નિંદકાર્યો મહા પાપ રૂપ છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવો એ અવશ્ય ઉચીત છે. એ મહા પાતકનો ત્યાગ આલોક અને પરલોકમાં જીવને પરમ હિતકારી છે. તેના ત્યાગથી આજીવન પણ મહાવ્રતરૂપ ધર્મને પ્રાપ્ત થાય છે. વળી લોકમાં પોતાના માટે વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે, કે જે વિશ્વાસ તેને ધન ઉપાર્જનનું પણ નિમીત્ત બને છે. એ લોક વિરુદ્ધ કાર્યો છોડવાથી યશ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે પાતકોના ત્યાગથી અનાદિની પદમ આકૃષ્ટતા સદેજો મટે છે. કારણ એ પાતકો સ્વય આકૃષ્ટતા રૂપ છે. આકૃષ્ટતા મટવાથી આત્માને સ્વયં સુખજ અનુભવાય છે. તથા શાતા વેદનીયાદિ પુણ્ય બંધ થાય છે. આ લોક અને પરલોકમાં એ મહા પાપોના ત્યાગને પદમ હિતકારી જાણીને હે ભવ્ય ? તું તેનો ત્યાગ કર.

મની પુરૂષને ઉપચાર આપે તે વેળા પોતાની રક્ષા અર્થે હિંસા-જુઠું આદિ પાપ કદાચીત્ થઈ જાય તો તે પ્રસંગે તે શું કરે ?

પુણ્યં કરુણ્ય કૃત પુણ્યમનીદશોપિ
નોપદ્રવોભિ ભવતિ પ્રભવેચ્ચ ભૂત્વૈ
સંતાપયન્ જગદ્દોષમશીત રશ્મિઃ

પદ્મોષુ પદ્ય વિદ્ધાતિ વિકાશ લક્ષ્મિમ્

૩૧

હે ભગ્યાત્મા ? જો તું સુખનો અભિલાષી હોય તો પુણ્ય કર. પુણ્યવાન જીવને પ્રભળ ઉપસર્ગ પશુ પીડા આપી શકતો નથી. પરંતુ જો ઉપસર્ગ કોઈ વેળા તેને મહાન વિભુતિ પ્રાપ્ત થવાનું નિમીત્ત થઈ પડે છે. જેમ સમસ્ત જગતને આતાપ આપનારો સુર્ય કમળ જેવા કુમળા પુષ્પને વિકસાવા નીમીત્ત રૂપ થાય છે.

જે ઉપસર્ગ દુઃખનું કારણ છે, તે પુણ્યવાન જીવને દુઃખ ઉપભવવા સમર્થ નથી. જેમ અન્યને આતાપ ઉપભવનારો સુર્ય કમળોને તો પ્રકુ-
લીત કરે છે. જેઓને પાપનો જ ઉદય વર્તે છે, તેમનેજ એ ઉપદ્રવ દુઃખ
દાતા બને છે. પરંતુ પુણ્યોદય પ્રાપ્ત જીવને તો ઉલટો વિભુતિનો આપનાર
થઈ પડે છે. જગતમાં ઘણે ઠેકાણે પ્રત્યક્ષ દેખવામાં આવે છે કે—જે ઉપદ્રવથી
સર્વને મોટું દુઃખ થાય છે, તેજ ઉપદ્રવથી જેને પુણ્યોદય વર્તે છે તેને
વિપુલ ધનાદિક પ્રાપ્ત થાય છે. એવું સમજીને ધર્માત્મા પુરૂષે તો ઉપસર્ગ
આવવા છતાં પણ ધર્મને છોડી હિંસાદિ રૂપ પાપ કાર્યોમાં પ્રવર્તવું ઉચીત નથી.

અહિં શંકાકાર કહે છે કે—સમર્થ શત્રુઓને દુર કરી વિષમ ઉપસર્ગ
નિવારણમાં એક પુરૂષાર્થજ સમર્થ છે, તો પુણ્યથીજ સર્વ સિદ્ધિ છે, એમ
કેમ મનાય ? એવા એકાંત પુરૂષાર્થવાદીને આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે—

નેતા यस્ય વૃહસ્પતિઃ પ્રહરણં વજ્રં સુરાઃ સૈનિકાઃ

સ્વર્ગો દુર્ગમનુગ્રહઃ સ્વલ્લ હરે રૈરાવતો વારણઃ

ઇત્યાશ્ચર્યવલાન્વિતોઽપિવલિભિઃ ભગ્નઃ પરૈઃ સંગરે

તદ્વ્યક્તંનનુદૈવમેવજ્ઞરણં ધિગ્ધિગ્વૃથા પૌરુષમ્

૩૨

વૃહસ્પતિ જેવો જેને મંત્રી છે, વજ્ર જેવું જેને શસ્ત્ર છે, દેવો જેના
સૈન્ય વિષે સૈનિક છે, સ્વર્ગ જેને કીલ્લો છે, હરીનો જેને પુરુષ અનુગ્રહ છે,
અને રૈરાવત જેને હાથી છે, એવા અનુપમ અને આશ્ચર્ય કારક બળ સંવિત
જે ઇંદ્ર તે પણ સંગ્રામ વિષે શત્રુઓથી પરાજીતને પામ્યો તો અન્યનું શું

કહેવું? તેથી નિશ્ચય એમ સિદ્ધ થાય છે કે—પુણ્યોદય એજ જીવોને પરમ રક્ષક છે.

પુણ્યોદયવિના નિષ્કળ એવા પુરુષાર્થને ધિષ્ઠાર છે. ધિષ્ઠાર !

જે જીવો માત્ર એકાંતે પુરુષાર્થથીજ દુઃખ નિવારણ થાય છે, એમ માનીને પોતાનો ચોલેલો પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવા લાણી સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તે જીવોને અંધકાર કહે છે કે—ભાઈ? ભાગ્ય વિના કેવળ પુરુષાર્થ નિષ્કળ છે. પરંતુ પુણ્યના ઉદયમાંજ પુરુષાર્થ કાર્યકારી છે. પુણ્યોદય સિવાય પુરુષાર્થ ઇચ્છીત સિદ્ધી આપતો નથી. અહિં અન્ય સંપ્રદાયના દૃષ્ટાંતે આચાર્ય મહારાજ સમન્તવે છે કે—તેત્રીસ કોટી દેવોમાં પણ બળવાન એવો ઈદ્ર તે પણ સંગ્રામ વિષે દૈત્યોથી પરાલભને પામ્યો, વળી જૈન ગ્રંથોમાં પણ એજ પાઠાંતરે એક દૃષ્ટાંત છે કે—એક ઈદ્ર નામધારી વિદ્યાધરે પોતાના રાત્ર્ય શાસનમાં મંત્રીનું નામ તો બ્રહ્મરૂપિતિ, ચાર દીશાના (પ્રાંતના) ચાર મુખે-દારોને ચાર લોકપાલ, અને રાત્ર્ય સભાને ઈદ્રસભા એવી સંજ્ઞા આપી હતી. એમ પોતાના વિપૂલ બળથી ગર્વીત થઈ પોતાને સાક્ષાત ઈદ્ર સમ માની રહ્યો હતો. પોતાના રાત્ર્યમાં પણ ઈદ્રલોક જેવી રચના કરી હતી. એવો એ વિપૂલ પુરુષાર્થ સંપન્ન વિદ્યાધર પણ રાવણથી પરાલભ પામ્યો. તો પુણ્યને મુખ્ય પણે કાર્યકારી જાણીને પુણ્ય સાધન કરવું એજ યોગ્ય છે.

અહિં કોઈ કહે કે—અમે તો હિંસાદિનો ત્યાગ કોઈમાં દીઠો નહિ, વાસ્તવિક અહિંસાદિ ધર્મના સાધક પણ અસંલલિત લાગે છે. અહિંસાદિક ધર્મ વાર્તા માત્ર ધર્મ ગ્રંથોમાં સાંભળવામાં આવે છે, એમ વર્તમાનમાં ધર્માચરણનું અસંભાવ્ય પણું માનવા વાળા જીવને અંધકાર કહે છે કે—

भर्तारः कुलपर्वता इव भुवो मोह विहाय स्वयं
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तवित्त स्पृहाः
स्पृष्टाः कैरपि नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रांतये
सन्त्यद्यापि चिरंतनान्तिकचराः सन्तः कियन्तोऽप्यमी ३३

પુર્વ મહાપુરુષોની શિષ્ય પ્રશિષ્ય પરંપરામાં તેઓના નિદોષ અને પવિત્ર માર્ગ વિષે પ્રવર્તતા એવા કોઈ કોઈ વિરલ સત્પુરુષ આ કંઠે કાળમાં આજે પણ પ્રત્યક્ષ મળી આવે છે. તે સત્પુરુષ કેવા છે? જેમ કુલાચલ પર્વત પૃથ્વીને ધારણ કરે છે, છતાં પૃથ્વી પ્રત્યે નિર્મોહ છે. તેમ સત્પુરુષ પણ પૃથ્વીવાસી જીવોને તેમનાજ હિત વિષે લગાવી તેમનું પોષણ કરે છે, છતાં

તે જીવો પ્રત્યે નિર્મોહ છે. વળી તેઓ સમુદ્રની જેમ રત્નોના નિધિ છે. સમુદ્ર જે બહુમુદ્ય મોતી આદિ રત્નોની ખાણ છે, છતાં વાંચ્છા રહિત છે. તેમ સત્પુરૂષ પણ સમ્યક્દર્શનાદિક અનેક ગુણ રત્નોની ખાણ છે. અને વળી ધનાદિ વાંચ્છા રહિત છે વળી આકાશની જેમ અલિપ્ત છે. આકાશ અન્ય સર્વ પદાર્થોથી અસ્પૃશ્ય અને અલિપ્ત છે, છતાં તેની વિભુતા અને પરમ મહત્તા તો એ છે કે—તે સર્વ જગતનું વિશ્રાંતિ સ્થાન છે. અને એજ તેનું વડપણ છે. તેમ સત્પુરૂષ પણ સર્વ જગતના દુઃખને દૂર કરવાનું ઠેકાણું છે, છતાં તે સર્વ જગત અને જગતના ભાવોથી અલિપ્ત છે. એજ એનું પરમ મહત્ત્વ છે. એવા કેટલાએક સત્પુરૂષ આજે પણ મળી આવે છે.

જે કાળમાં આ આત્માનુશાસન ગ્રંથની રચના થઈ તે કાળમાં પણ યથાર્થ મુનિધર્મને ધારણ કરવા વાળા જીવો બહુજ થોડા હતા. પણ શિથીલાચારી ઘણા હતા. તેવા અવસરે કોઈયે તર્ક કયો કે—મુનિ ધર્મ તો ઘણો કઠણ છે. તે ધર્મ આચરણની તો માત્ર બહુ જુના જમાનાની વાતોજ સાંભળવામાં આવે છે. પણ કોઈ તેવા ધર્માચરણ યુક્ત પુરૂષ આજે પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી. એવો તર્ક કરનાર પ્રત્યે શ્રી આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે—આજે પણ શ્રી જીનોક્ત મુનિ ધર્મને ધારણ કરવા વાળા કોઈક કોઈક મહાત્માઓ પ્રત્યક્ષ મળી આવે છે. તું તો ધર્મનો અભાવ માની માત્ર શિથીલાચારનેજ પુષ્ટ કરે છે. કોઈ કોઈ ક્ષેત્રમાં અને કોઈ કોઈ કાળમાં કદાચ ધર્માત્મા જીવ થોડા હોય તોપણ ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તો જેમ છે તેમ સદાય શાશ્વત છે. હે ભવ્ય ? આજે આ કાળમાં ધર્મની અસંભાવના છે, આમ વ્યર્થ કલ્પના કરી તારા શિથીલાચારને શા માટે પુષ્ટ કરે છે ?

આગળ તે મહાપુરૂષોએ આચર્યો એવો પવિત્ર, શાંત, અને સુખદ મોક્ષમાર્ગ તેથી અજાણ અને વિમુખ એવો જે મોહમુઘ્ધ જીવ—સંસારની વાસ્તવિક સ્થિતિને નહિ જાણતો, નહિ દેખતો સંસારમાં રહી દેવાં દેવાં વળગી મારે છે, તે શ્રી આચાર્ય મહારાજ કહે છે.

પિતા પુત્રં પુત્રઃ પિતરમભિસંધાય बहुधा
विमोहादीहेते सुखलवमवाप्तुं नृपपदम्
अहोमुग्धोलोको ? मृतिजनन दंष्ट्रान्तर्गतो
नपश्यत्यश्रान्तं तनुमपहरन्तंयमममुम् ૨૪

રાત્ર્ય પદ આદિ મૃગજળવત્ કટ્પીત સુખને અર્થે પિતા તો પુત્રને અને પુત્ર પિતાને હણે છે-ઠગે છે. મોહથી અંધ થઈ તે કટ્પિત અને ક્ષણ વિનાશી સુખને (સુખાભાસને) નીરંતર વાંચે છે. આચાર્ય લગવાન કરુણાર્દ્ર સ્વરે કહે છે કે-અહો મુગ્ધ લોકો ? સંસાર રૂપી નાટ્ય ભુમિ ઉપર અનેક મનુષ્યો નાચતા નાચતા યમના ખોળે હમેશાંને માટે સુવે છે, અરે તમારું આ શરીર પણ યમની ભયંકર દાઢમાં રમી રહ્યું છે, તે શું તમે જોતા નથી ?

જેમ કોઈ હરિણાદિ નિર્બળ પશુ સિંહની ભયંકર દાઢમાં પડ્યું છતાં જીવનનો કાંઈ વિચાર નહિ કરતાં ક્રિડા કરવાનો ઉપાય કરે છે, એ પરમ આશ્ચર્ય છે, તેમ જન્મ મરણ રૂપ ભયંકર યમની દાઢમાં દ્રસાયલો એવો સુખ જીવ પણ પ્રતિક્ષણે જીવનને હણવા વાળા યમનો (કાળનો) જરાય વિચાર કરતો નથી, અને ચપળ, દુઃખદ અને વિનાશી એવા રાત્ર્ય, ધનાદિ અર્થે નાના પ્રકારના ઉપાયોની ગડમથલમાં રમ્યા કરે છે, પણ કાળનો જરાય વિચાર કરતો નથી, એ પરમ આશ્ચર્ય છે. સુખપણાને છોડી પ્રતિક્ષણ ચમતું ચીંતવન રાખવું, અને વિષયાદિ વાંચ્યા જેમ બને તેમ સર્વથા રોકી વાસ્તવિક આત્મ હિતાર્થે પ્રવર્તવું એજ ઉચીત છે.

વિષયાંધ જીવ પોતાના પુત્રાદિનો પણ પ્રાણ નાશ કરવા જેવા અકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તેનું શું કારણ ? શ્રી આચાર્ય લગવાન તેનું સમાધાન કરે છે.

અન્યાદયં મહાનન્ધો, વિષયાન્ધીકૃતેક્ષણઃ

ચક્ષુષાન્ધો ન જાનાતિ, વિષયાન્ધો ન કેનચિત્

અંધ મનુષ્ય તો નેત્રથી દેખતો નથી, પણ વિષયાંધ મનુષ્ય કોઈ પ્રકારે દેખી શકતો નથી. એટલે તે સર્વ અંધોમાં પણ મહા અંધ છે.

મોહથી કેવળ અંધ થયાં છે. સમ્યક્જ્ઞાન રૂપ નેત્ર જેનાં એવો મોહાંધ જીવ સર્વ અંધોમાં પણ મહાન અંધ છે. ચક્ષુ અંધ મનુષ્યને તો માત્ર નેત્રથી સુજતું નથી, પણ મનથી વિચારવું, કાનથી સાંભળવું, ઇન્દ્રિયાદિક જ્ઞાન તો હોય છે, કે જે વડે તે હયોપાદેયનો વિવેક કરી શકે-આંખથી આંધળો મનુષ્ય મનથી વિચાર કરે તો ભાસે, કોઈ શિક્ષા આપવાવાળો મળી આવે તો દેખવા બંધુવા જેવું નિમીત્ત બને પરંતુ વિષય વાસનાથી જીવ એવો અંધ થાય છે કે-કોઈ પ્રકારે તેને હયોપાદેય રૂપ વિવેક જ્ઞાન થતું નથી. કોઈને

ગણતો પણ નથી. ચક્ષુ અંધપણું જગતમાં નેટલું દુઃખ રૂપ અને ખરાબ છે. તેથી અનંતગણું દુઃખ રૂપ અને ખરાબ વિષયાંધ પણ છે.

હે ભવ્ય ? વિષયાકાંક્ષા અર્થે તારી જે આ પ્રવૃત્તિ છે તે વ્યર્થ છે, કારણ એવી વાંચ્છા તો જગતનાં પ્રાણી માત્રમાં વર્તે છે. પરંતુ એ વાંચ્છા-નુસાર સર્વ વાંચ્છિત સિદ્ધિ તેઓમાંના કોઈને પણ આજ સુધીમાં થઈ છે ?

આશાગર્તઃ પ્રતિપ્રાણી, યસ્મિન્ વિશ્વમણૂપમં કસ્ય કિં કિયદાયાતિ, વૃથા વો વિષયૈષિતા ૩૬

હે પ્રાણી ? પ્રાયેઃ પ્રત્યેક પ્રાણીયોનાં અંતઃકરણ એ આશા રૂપ મહાન, ગહન, ગંભીર અને અતિ જાંડા ગર્ત (કુવા) છે. વળી તે અમયાદિત છે. જેમાંના એક ગર્તમાં આ ત્રણ લોકની સમસ્ત વિભુતિ માત્ર એક અણું સમાન સુક્ષ્મ પણે વર્તે છે. અને જગતવાસી પ્રાણીયો તો અનંતા અનંત છે, તો એ ત્રણલોકની સમસ્ત વિભુતિની વહેંચણી કરતાં કોને કોને કેટલી કેટલી આવે ? અર્થાત ત્રણ લોકની સમસ્ત વિભુતિ કદાચ એક પ્રાણીના હાથમાં આવી જાય, તો પણ તેની તૃષ્ણા શાંત થાય નહિ. ધનાદિ સર્વ સંપત્તિ જગતમાં સંખ્યાત છે, જ્યારે તેના ગ્રાહક અનંતાનંત છે. માટે હે આત્મા ? તારી એ વિષયની આકાંક્ષા વ્યર્થ છે.

આ સમસ્ત ત્રણે લોકમાં ગ્રાહકના પ્રમાણમાં ગણતાં વિભુતિ તો માત્ર અદ્ય છે. જ્યારે દરેક જીવોનો આશા રૂપ મહાન કુવો ઘણો જાડો અને અગાધ છે, કે જેમાં ત્રૈલોક્યની સઘળી વિભુતિ માત્ર એક અણું સમાન છે. કહો હવે તે સંપત્તિ કોના કોના લાગમાં કેટલી કેટલી આવે ? કે જેથી એ આશા રૂપ અતિ વિસ્તર્યું કુવો પુર્ણ ભરાય ? તેથી હે ભવ્ય ? તારી એ વિષયાકાંક્ષા કેવળ વૃથા છે. એ વિષયાકાંક્ષા રૂપ કુવો ઘણો અમર્યાદિક જાડો દેખીને જ પૂર્વ મહાપુરુષો તે સુખની અભિલાષા છોડી સ્વાત્મ શાંતિ રૂપ, નિરાકુળતા જન્ય, પવિત્ર અસંગ માર્ગમાં સમ્યક્ પ્રકારે પ્રવતત્યાં કારણ તેઓ વિવેક પુર્વક જાણતા હતા કે—આ દુઃખદ વિષય સુખમાં પ્રવર્તવા જતાં અનેક નવાં નવાં અને રંગ ભેરંગ શરીર ધારણ કરવાં પડશે. અને આ આકાંક્ષા રૂપ દુઃખ તો ભાવીમાં પણ એમને એમ ઉભુ રહેશે. એમ સમજી સ્વાત્મ કલ્યાણ રૂપ અસંગ અને શાંત માર્ગમાં દત્તચીત્ત થયા.

આયુઃ શ્રીર્વપુરાદિકં ચદિભવેત્ પુણ્યં પુરોપાર્જિતં
સ્યાત્ સર્વેનભવેન્નતઃચ્ચનિતરા માયાસિતેઽપ્યાત્મનિ

इत्याय्याः सुविचार्य कार्यं कुशलाः कार्यैर्त्रयमधोद्यमाः
द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्यायतन्तेतराम् ३७

જીવને દીર્ઘ આયુ, લક્ષ્મિ, નિરોગ અને સુંદર શરીર ઇત્યાદિ માત્ર એક પુર્વો પાછળ પુણ્યના ઉદયથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ જેણે પુર્વે પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું હોય તેનેજ એ સર્વ વિભુતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્યથા અનેક પ્રકારે ઉદ્યમ કરવા છતાં અને ખેદખીન્ન થવા છતાં પણ કંઈ પણ પ્રાપ્ત થતી નથી. સ્વ કાર્ય કુશલ ઉત્તમ પુરૂષો એમ વિચાર કરીને વર્તમાન આયુમાં એ વિભુતિ મેળવવા લાણી મંદ ઉદ્યમી થાય છે. અને લાવી લવના સુખને અર્થે પ્રીતિથી યત્ન કરે છે.

પુર્વ લવ વિષે જેણે દયા, દાન, તપ આદિ શુભ પ્રવૃત્તિ કરી વિશેષ પુણ્યોપાર્જન કર્યું હોય, તેનેજ દીર્ઘ આયુ, સુંદર, અને નિરોગ શરીર, અને ધનાદિ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ હીણપુણ્ય જીવ લલે ઘણો ઉદ્યમ કરે, અને અતિ ખેદખીન્ન થાય તોપણ કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. એમ વિચારી વિવેકી પુરૂષો આ લવના કાર્ય વિષે મંદ ઉદ્યમી થાય છે. અને લાવિ લવ સુધારવા માટે અતિશય પ્રીતિ પુર્વક વિશેષ યત્ન સહિત શુભ પ્રવૃત્તિ વિષે સાવધાન થાય છે.

શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે—પૂર્વ પુણ્યોદય પ્રાપ્ત વર્તમાન સુખ સાધન રૂપ વિષયાદિ સુખોમાં મંદ ઉદ્યમી શા માટે રહેવું? કારણ વર્તમાનમાં મંદ ઉદ્યમી રહીને પણ ધર્મ પ્રયત્ન કરીને લાવીમાં પણ આજ સુખ સામગ્રી મેળવવી છે ને? શંકાકારના હૃદયમાં હજી વિષય સુખ સામગ્રી રમી રહી છે, અને ઉપરોક્ત ઉપદેશ પણ જાણે એજ સુખ પ્રાપ્તિને અર્થે અપાય છે. એમ સમજે છે વિષયાદિ તુચ્છ લાવોતું વિરેચન કરાવનારાં એવાં નિર્ગથ વચનામૃતોને આશય સમજ્યા વિના લાવિમાં એજ સુખની સાધના અર્થે ચોળે છે. એવા તુચ્છ વિષયાશક્ત પણ લબ્ય આત્માને લગવાન આચાર્ય નીચેના કાવ્યથી સંબોધે છે કે—

कःस्वादौ विषयेष्वसौकटुविषः प्रख्येष्वलं दुःखिना
यानन्वेष्टुमिवत्वया शुचिकृतं येनाभिमानामृतम्
आज्ञातं करणैर्मनः प्रणिधिभीः पितज्वराधिष्ठवत्
कष्टं रागरसैः सुधीस्त्वमपि सन्व्यत्यासितास्वादनः ३८

હે લબ્ય? વિષ તુલ્ય અને કડવા એવા વિષયોમાં તને શું સ્વાદ

ભરાઈ રહ્યો છે ? કે જેથી તેનીજ તૃષ્ણા રૂપ અતિ દુઃખને અનુભવતો એ વિષયોને ઢુંઢવામાં તારૂ અતિ મહાન નિજપદ રૂપ અમૃત મલીન કરે છે. ? અને મનની સેવીકા જે ઇન્દ્રિયો તેનો આસ્રાકિંત સેવક થઈ તું એજ વિષયોમાં પ્રવર્તે છે ? પીત્તજ્વર વાળા જીવને જેમ વસ્તુસ્વાદ વિપરીત ભાસે તેમ વિષયાશક્તપણાને લઈને રાગ રસથી તું વિપરીત સ્વાદુ બન્યો છે.

વિષ સમાન એ વિષયોમાં હે ભાઈ ? શું સ્વાદ છે ? નથી જ. પરંતુ તને તેમાં સ્વાદ ભાસે છે. અને તેને મનોરૂઝ જાણીને તીવ્ર વિષયાભિલાષથી મહા દુઃખી થઈ તેને ઢુંઢવામાં તારૂ પરમ મહત્ત્વ રૂપ અમૃત તું મલીન કરે છે. વિષયાભિલાષીની મહત્તા સર્વથા નષ્ટ થાય છે. આગળ હવે કહે છે કે-હજી સુધી કેઈ પણ વસ્તુથી જેનું ચિત્ત નિવૃત્ત થયું નથી એવા તારી આગળ આ જગતમાંની કેઈ પણ વસ્તુ બચવા પામી હોય તો તે માત્ર ભક્ષણની અસમર્થતાને લઈનેજ. વાસ્તવમાં તો તું સર્વ ભક્ષીજ છે.—

અનિર્વૃત્તે જગત્સર્વે મુખાદવશિનષ્ટિયત્

તત્તસ્યાશક્તિતો ભોક્તું વ્રિતનોર્માનુ સોમવત્ ૩૯

હે અસંતોષી આત્મા ? સર્વ જગતની માયાને અંગીકાર કરવાની અભિલાષા રૂપ પરિજીભથી તો તે આ જગતમાં કંઈ પણ છોડ્યું નથી. તારાથી જે કંઈ બચવા પામ્યું હોય તે તો તારી ભોગ કરવાની અશક્તિથીજ. જેમ રાહુથી ગળાતાં ચંદ્ર સુર્ય જે બચવા પામ્યાં હોય તો તે માત્ર રાહુની અશક્તિથી જ.

સર્વ જગતની વિભુતિ અને ત્રણે લોકની વિષય સામગ્રી આ એકજ જીવને પ્રાપ્ત થઈ જાય તોપણ આ જીવ એટલો વિષયાશક્ત અને તૃષ્ણાતુર છે કે-તેની અનાદિ તૃષ્ણા કેમે કરી મટે નહિ. પરંતુ જે કાંઈ તેના ભોગથી બચવા પામે છે તે માત્ર ભોગવવાની અસમર્થતાથી જ બચે છે.

દૈવ ભોગથી જેના ચિત્તમાં આત્મ કંઠણા જાગ્રત થઈ છે, મોક્ષ લક્ષ્મીની અભિલાષાથી જે હિંસા માત્રની નિવૃત્તિ ઇચ્છે છે, તેણે જાણ અવ-સ્થામાંજ એ પરિગ્રહાદિનો સર્વથા ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. એમ અંશકાર કહે છે.

સામ્રાજ્યં કથમપ્યવાપ્યસુચિરાત્ સંસારસારં પુનઃ

સ્તત્યત્તૈવૈવ યદિ ક્ષિત્તીશ્વરવરાઃ પ્રાપ્તાઃ શ્રિયંશાશ્વતીમ્

ત્વં પ્રાગેવ પરિગ્રહાન્પરિહર ત્યાજ્યાન્ ગૃહીત્વાપિતે

માભૂર્ભૌતિક મોદકવ્યતિકરં સપાથ્ય હાસ્યાસ્પદમ્ ૪૦

હે લબ્ય ? પુર્વે મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ થઈ ગયા તેમાં કોઈ કોઈ તો વિશિષ્ટ પુણ્યોદયથી સંસારમાં સાર રૂપ મનાતા એવા ચક્રવર્તીપદાદિ રાજ્ય સંપદાને ચીરંકાળ લોગવીને પણ તેને છોડ્યા પછી જ શાશ્વત નિર્વાણ પદ રૂપ પરમ વિભુતિને પામ્યા. તેથી નિશ્ચીત છે કે-નિર્વાણનું મુખ્ય કારણ આરંભ પરિગ્રહાદિનો ત્યાગ એજ છે. હે ભાઈ ? તો તું પ્રથમથી જ એ આરંભ પરિગ્રહાદિનો ત્યાગ કરી કુમાર અવસ્થામાંજ એ નિરારંભી અને નિરાકુળ પ્રવળ્યાને ગ્રહણ કર. કારણ ખાળ બ્રહ્મચર્ય સમાન બીજું સુખ નથી. અને પરિગ્રહાદિ કેવળ તજવા યોગ્યજ છે. તો તું પ્રથમથીજ નિર્વાણને પ્રતિબંધક એવા એ રાજ્ય કે ગૃહ વ્યવહારાદિ પરિગ્રહને ગ્રહણ કરે નહિ, એના જેવું બીજું ઉત્કૃષ્ટ કંચું ? કોઈ નહિ. તારી એમ પણ ભાવના હોય કે આ પરિગ્રહાદિને પ્રથમ ગ્રહણ કરી લોગવી પછી હું ત્યજીશ. પણ તારી એ કલ્પના “વેષધારીના લાડુ” વાળી કહાવત જેવી હાંસી પાત્ર છે.

એક વેષધારી લિલ્લુક લિક્ષા માટે લમતો હતો, તેના પાત્રમાં કોઈએ લાડુ નાખ્યો, તે લઈને તે જતો હતો. માર્ગમાં તેનો પગ લપસવાથી પેલા પાત્રમાંનો લાડુ કોઈ મલીન જગા ઉપર જઈ પડ્યો, ત્યારે તેણે તે લાડુ ઉપાડી પોતાના પાત્રમાં નાખ્યો. ત્યાં કોઈ અન્ય પુરૂષે કહ્યું કે-આવા મલીન સ્થળે પડેલો લાડુ તે પાત્રમાં પાછો નાખ્યો એ બહુ ખોટું કર્યું. કેમ કે તારે તે લેવા યોગ્ય રહ્યો નહોતો. પેલો લિલ્લુક કહેવા લાગ્યો કે-ચુપ રહે, હું આ લાડુ ખાવાનો નથી, પણ મારા આશ્રમમાં જઈ ત્યાં ધોઈ સ્વચ્છ કરી પછી તેને નાખી દઈશ. ત્યાં ઉભેલા બીજા મનુષ્યોને તેનું આ કથન સાંભળી બહુ હસવું આવ્યું. અને કહેવા લાગ્યા કે-લલા માણસ ? તારે આવો નથી, અને ધોઈને નાખી દેવો છે, તો પછી એવો મલીન જગા પર પડીને બગડી ગયેલો લાડુ પાત્રમાં નાખ્યોજ કેમ ? ત્યાંજ પડ્યો રહેવા દેવો હતો ને ? તેમ તું પણ એમ કહે છે કે-હું આ પરિગ્રહાદિ સંપદા લોગવીને પછી ત્યજી દઈશ, પણ તારી એ કલ્પના “મલીન જગાપર પડેલા લાડુને ધોઈને સ્વચ્છ કરી નાખી દેવા જેવી હાંસી પાત્ર છે. આ પરિગ્રહાદિ તારે અંગીકાર કરવા યોગ્યજ નથી. ભાઈ ? જો તેનો તારે નિજ સ્વાધીન મુખને અર્થે અંતે ત્યાગજ કરવો છે, તો પછી તેને ગ્રહણજ શા અર્થે કરે છે ? વળી જેમ કોઈ પુરૂષ કીચડ લાગ્યા પછી ન્હાઈ ધોઈ સ્વચ્છ થયો-પણ જે પહેલેથીજ સાવધનતા પુર્વક કીચડ લાગવા દે નહિ તેને ધન્ય છે. મલીન કીચડ લગાવી પછી તેને ધોઈ સ્વચ્છ કરવાની કલ્પના કેવળ હાંસી પાત્ર છે.

નિર્વાણ વિભુતિના સાધક મુખ્યપણે નિર્ગથ મુનિ છે. કારણ ગૃહા-
વાસમાં નિર્વાણ સાધન બનવું પ્રાયે અસંભવિત છે. એમ સુત્રકાર કહે છે.

सर्वे धर्ममयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकम्
क्वाप्येतद्द्वयवत् करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि
तस्मादेष तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा
मत्तोन्मत्त विचेष्टितं नहि हितो गेहाश्रमः सर्वथा ४१

ગૃહાશ્રમી જીવન-વાસ્તવ્ય અને પૂર્ણ નિરાકુલતા જન્ય સ્વાધીન સુખ
દાતા કોઈ જીવને થતું નથી. જેમ ઉન્મત્ત મનુષ્ય અનેક ચેષ્ટા કરે છે. તેમ
ભુદ્ધિમાન ગ્રહસ્થ પણ અનેક વિવિધ ચારિત્ર રૂપ ઉન્મત્ત ચેષ્ટા કરે છે. કોઈ
વેળા તે સામાઈક, પ્રોષધ, અને ઉપવાસાદિ ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરી કેવળ ધર્મ-
રૂપ બને છે, તો કોઈ વેળા સ્ત્રી સેવનાદિ પાપ પ્રવૃત્તિ કરી પાપરૂપ બને
છે. વળી કોઈ વેળા પુજા, પ્રભાવના, ચૈત્ય, ચૈત્યાલય બનાવવા આદિ પુણ્ય
પાપરૂપ મીશ્ર પરિણામ કરે છે. અને એવી ચીત્ર વિચીત્ર પ્રવૃત્તિથી એ
ગૃહાશ્રમ “ આંધળું વણે અને વાછડું ચાવે ” વાળી કહાવત જેવો અથવા
ગજસ્નાનવત્ મુર્ખ મનુષ્યની ચેષ્ટા જેવો છે.

જેમ આંધળો મનુષ્ય દોરડું વણે, ત્યારે વાછરડું ચાવતું ચાવતું પાછળ
ઉમેળતું જાય-અથવા મત્ત હાથી મુંઢર જળાશયમાં સ્નાન કરી બહાર આવી
પાછો મુંઢમાં ધૂળ ભરી પોતાના અંગ ઉપર નાખી મલીન થાય, તેમ
ગ્રહસ્થાશ્રમપણામાં થતી ધર્મ પ્રવૃત્તિના સાધનમાં પણ જાણવું. ઘડીમાં ધર્મ
ક્રિયારૂપ, ઘડીમાં અધર્મ ક્રિયારૂપ, અને ઘડીમાં ધર્માધર્મરૂપ મીશ્ર ક્રિયારૂપ
તે પ્રવર્તે છે. એવો ચીત્ર વિચીત્ર ઉન્મત્ત ચેષ્ટા વાળો ગ્રહાશ્રમ વાસ્તવ્ય
કલ્યાણ દાતા થાય નહિ. અને તેથીજ તે તજવા યોગ્ય છે, પરંતુ જે આશ્રમ
જીવને શાશ્વત સંપદાનો સાધક થાય તેજ આશ્રમ મુખ્યપણે ઉપકારી છે.
ગ્રહાશ્રમ શિવ સંપદારૂપ શાશ્વત દશાનો સાધક નહિ પણ બાધક છે. તેથી
તેમ એમાં જીવનું ખરેખર આત્મહિત નથી, તેથી તથા અસિ મસિ દૃશિ
અને વાણિજ્યાદિ ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કેવળ દુઃખનીજ સાધક છે, તેથી સમ્યક્
ઔદાસીન્ય પરિણામ રૂપ અને કેવળ નિગકુળતા જન્ય સ્વાધીન સુખના
અભિલાષી મુમુક્ષુએ તે છોડવા યોગ્ય છે.

એ ગૃહાશ્રમ કોઈ રીતે સુખનો સાધક નથી, એ વાત સુત્રકાર નીચેના
સુત્રથી વિશેષ દઢ કરે છે.

કૃદ્વોપ્ત્વા નૃપતિન્નિષેવ્ય વહુશોભ્રાન્ત્વાવનેમ્ભોનિધૌ
 કિં ક્લિન્નાસિસુખાર્થમત્ર સુચિરં હા—કષ્ટમજ્ઞાનતઃ
 તૈલં ત્વં સિકતાસુયન્મૃગયસે વાંચ્છેર્વિપા જીવિતું
 નત્વાશાગ્રહનિગ્રહાત્તવ સુખં ન જ્ઞાતમેતરવયા ૪૨

હે જીવ ? તું આ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં સુખના અર્થે વ્યર્થ કલેષ કેમ કરે છે ? એમાં ક્ષિત્તી તુ સુખ નથી. ખેતરમાં હળ બેડી ખેડ કરી તું ખીજ વાવે છે, ખડગાદિ તીક્ષણ શસ્ત્ર ધારણ કરી તું રાત્ર મહારાત્રઓને સેવે છે, લેખન વૃત્તિ કરી તું શેઠ શાહુકાર આદિની સેવા કરે છે, અને વાણિજ્ય વૃત્તિથી તું વન સમુદ્રાદિ અગમ્ય સ્થાનોમાં પણ ભટકે છે, અને એ બધું શા અર્થે ? માત્ર એક સુખને અર્થે. ભાઈ ? તારી આ બધી પ્રવૃત્તિ મને તો રેતીમાં તેલ શોધવા જેવી અથવા વિષ પ્રાશન કરી જીવન વૃદ્ધિ કરવાની ઇચ્છા જેવી વિચીત્ર અને ઉન્મત્ત લાગે છે. ભાઈ ? આશા રૂપ ગ્રહ (ભુત) નો નિગ્રહ કરવામાંજ સુખ છે. તૃણાથી કોઈ કાળ કે કોઈ ક્ષેત્રમાં સુખ નથી. એ ટુંક પણ મહદ્ સુત્ર શું તને નથી સમજતું ? કે આ વ્યર્થ પરિશ્રમ તું કરી રહ્યો છે.

અસિ, મસિ, કૃષિ અને વાણિજ્યાદિ સર્વ ઉપાય કેવળ દુઃખ દાર્બજ છે, એમાં જરાયે સુખ નથી, ખેતીનો મહાન ખેડ તો પ્રગટ જ છે, નિરંતર કલેષ, કુઆમ વાસ, આચાર હીણપણું, માનલાંગ, અને સ્વચક્ર પરચક્રાદિ સાત પ્રકારના ભય સદા ચિત્તમાં રમ્યા કરે છે, આજીવિકાના નિમીત્તે ખડગાદિ શસ્ત્ર ધારણ કરી રાત્ર આદિની સેવા કરે છે, એ પણ મહા કષ્ટ રૂપ છે. તેમ કોઈ વેળા અલ્પક્ય માનવ જીવનને પણ હોમવું પડે છે. વ્યાપારી વ્યાપાર અર્થે જહાજ આદિમાં ખેત્રી સમુદ્રાદિ વિષય માર્ગે અન્ય દેશમાં જાય છે. સ્ત્રિ પુત્ર મિત્ર બંધુ આદિ સ્વજનોનો ત્યાગ કરી દેશ દેશાંતર એકાકી રવડે છે. કોઈ વખત જહાજ આદિ વાહન નાશ પામતાં પ્રાણ પણ ગુમાવે છે. અથવા મહા ગંભીર નિર્જન વનમાં ભટકવાનું બની આવે છે. અનેક પ્રકારે ધનાદિની હાનિ વૃદ્ધિથી ચીત્ત પણ નિરંતર વ્યાકુલ રહે છે. એમ વાણિજ્યના દુઃખનું શું વર્ણન કરીયે. લેખન વૃત્તિ કરનાર સ્વલ્પ પ્રયોજનને અર્થે નિરંતર પરાધીન રહ્યા કરે છે. એ વિગેરે ઉપાયો કરી તેમાં તું સુખી થવાની આશા રાખે છે. એ પ્રગટ રેતમાં તેલ શોધવા જેવી કેવળ વ્યર્થ છે. ભાઈ ? રેતીમાં તેલ અથવા વિષ પ્રાશનમાં જીવન વૃદ્ધિ એ ન બનવા યોગ્ય બનાવ દ્વાચ બની પણ જાય, પરંતુ એ અસિ, મસિ, કૃષિ, અને વાણિજ્યાદિ પ્રવૃત્તિઓથી કોઈ દેશ કે કોઈ કાળમાં સુખની ઉત્પત્તિ નથી જ,

કારણ એ પ્રવૃત્તિઓના પ્રારંભમાં, મધ્યમાં, અને અંતમાં, અતિશય કલેષ અને ખેદ સિવાય કશું નથી. એ આશારૂપ કુચ્છ (ભુત) તને અનાદિ કાળથી લાગ્યો છે. જેથી આજ સુધી તું વાસ્તવ્ય સુખને પામ્યો નથી. વળી એ આશારૂપ ગ્રહના નિગ્રહથીજ સુખ છે એ પરમ સત્ય તેં આજ સુધી બાણ્યું પણ નથી, અને તેથીજ અતિશય દુઃખરૂપ સંસાર પરિભ્રમણ તને રદ્દા કર્યું છે.

સુખનો વાસ્તવિક ઉપાય માત્ર જ્ઞાન સહિત સંતોષ છે. ઠામ ઠામ જીનાગમમાં પણ એ આશાના નિગ્રહનેજ ઉપદેશ્યો છે. પણ તે વાત યથાર્થ પણે નહિ સમજવાથી જીવ વિપરીત ચેષ્ટા કર્યા કરે છે.

આશાહુતાશનગ્રસ્તવસ્ત્વર્થી (સ્તુચ્ચૈઃ) વંશજાં જનાઃ

હા કિલૈતિ (ત્ય) સુખચ્છાયાં દુઃખધર્મ્માપનોદ(દિ) નઃ ૪૩

આશારૂપ અગ્નિનો બળ્યો જીવ સંસારની જે જે વસ્તુઓમાં સુખની જાણાસાથી મનને લટકાવે છે, તે તે વસ્તુઓ વિનાશીક છે, વળી મનની વૃત્તિ પણ વિનાશીક છે. માત્ર નાશવાન પરિણતી નાશવાન પદાર્થ-પાછળ લટકે છે, એમાં કયું સુખ ? સુખને અર્થે ભોગ સેવન રૂપ ઉપાય કેવળ વ્યર્થ છે. હાય ! હાય ! આ મહામોહ મુઠ જીવ કેવળ દુઃખના જ કારણોને સુખ રૂપ પ્રતિત કરી દુઃખને જ આમંત્રે છે. તેની ઉપરોક્ત કલ્પના આતાપની નિવૃત્તિ અર્થે વાંસના વનની છાયામાં બેસવા જેવી વ્યર્થ છે.

વાંસની છાયા જેમ આતાપ દૂર કરી શકે નહિ, તેમ સંસારના ભોગ્ય પદાર્થોની વાંચ્છા જીવને સુખી કરી શકે નહિ. પરંતુ વિવેક રહિત અને આશારૂપ ભયંકર અગ્નિનો બળ્યો જીવ સુખના અર્થે કનક-કામીની આદિ નાશવાન પરવસ્તુનો અલિલાધી થઈ રહ્યો છે. આતાપ નિવૃત્તિ અર્થે વાંસના વનમાં બેઠેલા તે મનુષ્યને વાંસ પરસ્પર ઘસાઈ અગ્નિ સળગી ઉઠે તો વિશ્રાંતિ લેતાં બળીને ભસ્મ થવાનો ભયંકર ભય છે, તેમ વિષયી જીવ પર્તમાનમાં તૃષ્ણારૂપ અગ્નિનો બળ્યો અતિ ખેદખીન્ન છે, પરંતુ આગામી ભવમાં પણ નર્ક નિગોદાદિ માઠી ગતિને તે પ્રાપ્ત થાય છે. દુઃખનું મૂળ અને સુખનો નાશ કરનારા એ વિષયો જીવને કોઈ પ્રકારે હિતકારક નથી. એ વિષયાદિ પ્રવૃત્તિ વાંસની છાયા સમાન વૃથા છે. ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. કેવળ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

દૈવયોગશી કોઈને તુચ્છ માત્ર એ સુખ પ્રાપ્ત થયું હોય તો તે પણ સ્થિર નથી—એ વાત દ્રષ્ટાંત પુર્વક શ્રી આચાર્ય દેહે છે.

સ્વાતેભ્યાસજલાશયાજનિશીલા પ્રારબ્ધનિર્વાહિણા
 મૂયોભેદિરસાતલાવધિતતઃ કૃચ્છ્રાત્સુતુચ્છંકિલ
 ક્ષારંવાયુદગાત્તદપ્યુપહતંપૂતિકૃમિશ્રેણિભિઃ

શુષ્કં તચ્ચપિપાસતોઽસ્યસહસા કષ્ટં વિધેશ્ચેષ્ટિતમ્ ૪૪

જેમ કોઈ પુરૂષ નિર્મળ જળની અભિલાષાથી ભડો કુવો ખોદવા લાગ્યો—ખોદતાં ખોદતાં આગળ શીલાં નીકળી, પણ પોતે આરંભેલો આરંભ સિદ્ધ કરવા તે આગળ ને આગળ ખોદવા લાગ્યો, મહા મહેનતે અને ઘણા લાંબા કાળે કંઈક થોડુંક માત્ર જળ મળ્યું. તે પણ ખાર, દુર્ગંધતા યુક્ત, અને કૃમીયોથી ખદખદતુ નીકળ્યું, વળી તે પણ તુરત સુકાઈ ગયું. કહો હવે તે પુરૂષે ઉદ્યમ કરવામાં શું બાકી રાખ્યું હતું? પણ ઉદ્યમની ચેષ્ટાજ દુઃખદાઈ છે. નિશ્ચયથી આ તૃપાતુર મનુષ્યની તૃપા કોઈ પણ કાળે પુર્ણ થવાની નથી. કારણ ઉદ્યમની ગતિ બળવાન છે.

કોઈ જાણે કે—હું અનેક ઉપાય અને વિપુલ પ્રયાસ કરી અર્થ સિદ્ધિ કરું, પણ પુણ્યોદય વિના હરેક ઉપાય અને પ્રયાસ કરવા છતાં પણ કોઈની વાંચ્છિત અર્થ સિદ્ધિ થઈ છે? નહિ.

ત્યારે કોઈ કહે કે—“ હું ન્યાય વૃત્તિ પુર્વક અર્થ ઉપાર્જન કરી સંપદાની વૃદ્ધિ કરું, અને સુખ લોગવું ” તેને શ્રી ગુરુ સમજાવે છે કે—

શુદ્ધૈર્ધનેર્વિવર્દ્ધતે, સતામપિ ન સંપદઃ

નહિ સ્વચ્છામ્બુભિઃપૂર્ણા, કદાચિદપિ સિંધવઃ

૪૫

હે પ્રાણી? ન્યાય પુર્વક ઉપાર્જન કરેલા ધનથી ઉત્તમ પુરૂષોની પણ સુખ સંપદા વૃદ્ધિ પામતી નથી. જેમ નિર્મળ જળ વડે સમુદ્ર કોઈ કાળે પણ પુર્ણતાને પામતો નથી.

અયોગ્ય આગરણુ તો સર્વથા તાલ્ય છે. પરંતુ યોગ્ય આગરણુ પુર્વક ઉત્પન્ન કરેલા ધનાદિથી પણ વાસ્તવિક સુખ સંપદાની વૃદ્ધિ થતી નથી, જેમ નિર્મળ જળ વડે પણ સમુદ્ર પુર્ણ થતો નથી. તેથી હે લવ્ય? ન્યાયોપાર્જિત ધનાદિની તૃષ્ણા તણને તું સર્વથા નિષ્પરીગ્રહી થા.

કોઈ કહેશે કે—જે કંઈ સંપદાની વૃદ્ધિ થવાની હશે તે થશે, પરંતુ આ ગ્રહસ્થાશ્રમપણું—ધર્મ, સુખ, જ્ઞાન અને સુગતિનું સાધન તો છે? એવા પ્રાંતિગત આત્માને શ્રી ચદ્ગુરુ સંબોધે છે કે—

સધર્મો યત્ર ના ધર્મ્મ સ્તત્સુખં યત્ર ના સુખમ્
તજ્ઞાનં યત્ર ના જ્ઞાનં સાગતિર્યત્ર ના ગતિઃ

૪૬

ધર્મ તો એજ છે કે—જ્યાં અધર્મનો લેશ નથી, સુખ તો એજ છે કે—જ્યાં દુઃખનો અંશ નથી, જ્ઞાન તો એજ કહી શકાય કે જેમાં અજ્ઞાનની કણીકા નથી અને વાસ્તવ્ય ગતિ તો એજ છે કે—જ્યાંથી ફરી આગતિ (આવાગમન) નથી.

જ્યાં લેશ માત્ર પણ હિંસાદિ પાપ છે, ત્યાં ધર્મ નથી. જ્યાં ચિત્ર વિચીત્ર સંકલેષ પરિણામ વર્તે છે ત્યાં સુખ ક્યાંથી? જ્યાં સંદેહાદિ રૂપ અજ્ઞાન વર્તે છે, ત્યાં જ્ઞાન નથી. અને જ્યાંથી વારે વારે આવવું જવું થયા કરે તે ગતિ જ નથી.

“પ્રભુ? તમે પ્રરૂપણ કર્યાં એવાં અવિનાશિક સુખાદિ તો કદ સાધ્ય જણાય છે. અને અમે માનેલાં ધનાદિ સુખોતું ઉપાર્જન તો સુખ સાધ્ય અમને લાગે છે. તો તે ધનાદિ ઉપત્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ અમે કરીએ એમાં હાનિ શું?” દયાળુ શ્રી ગુરૂ સંબોધન કરે છે કે—

વાર્તાદિભિર્વિષયલોલવિચારશુન્યઃ

ક્લિષ્ણાસિયન્મુહુરિહાર્થપરિગ્રહાર્થમ્

તચ્છેષ્ટિતંયદિસકૃત્પરલોકબુદ્ધ્યા

નપ્રાપ્યતેનનુપુનર્જનનાદિદુઃખમ્

૪૭

હે—વિષયના લાલચુ? તું અવિચાર પૂર્વક અસિ, મસિ, કૃષિ, અને વાણિજ્યાદિ ઉદ્યમ કરી આ લોકમાં ધન પ્રાપ્ત કરવા અર્થે વારંવાર કલેષ કર્યા કરે છે, તેવોજ પ્રયત્ન અગર તું એકવાર સમ્યક્ પ્રકારે પરલોકને અર્થે કરે તો આ જન્મમરણતું અનાદિ લયંકર દુઃખ ફરી ફરી ના પામે. લાઈ? આ કથન ઉપર વિશ્વાસ લાવી તું ધનાદિ વિનાશી સંપદા પ્રાપ્ત કરવાનું લયંકર દુઃખ છોડી એક વાર વાસ્તવ્ય ધર્મ સાધન સાધ્ય કરવાનું પ્રયત્ન કર!

પરલોકના ઉપાયમાં દ્રઢતા ઉત્પન્ન કરવા શ્રી આચાર્ય મહારાજ પ્રથમ શિષ્યને બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યેનો રાગદ્રેષ છોડવાની શિક્ષા દે છે.

સંકલ્પેદમનિષ્ઠમિષ્ઠમિદમિત્યજ્ઞાતયાથાત્મકો

વાહ્યેવસ્તુનિ કિં વૃથૈવ ગમયસ્યાસજ્ય કાલં મુદુઃ?

અંતઃશાંતિમુપૈહિ યાવદ્દયપ્રાપ્તાન્તક પ્રસ્ફુરજ્
જ્વાલાભિષળજાઠરાનલમુખે ભસ્મીભવેન્નો ભવાન્ ૪૮

હું છું? તું વસ્તુ સ્વરૂપને યથાર્થ જાણતો નથી. બાહ્ય વસ્તુઓમાં આ મને ઇષ્ટ છે, અને આ મને અનિષ્ટ છે, એવી વારંવાર મિથ્યા કલ્પના કરી તેની આશક્તિમાં ને આશક્તિમાં વ્યર્થ કાળ કેમ ગુમાવે છે? ભાઈ? દેદીપ્યમાન જ્વાળા યુક્ત લયંકર નિર્દયી કાળના પ્રચંડ ઉદરાગ્નિમાં જ્યાં સુધી તું લક્ષ્મ થયો નથી, તે પહેલાં જ એ અનાદિ દુઃખના કારણ રૂપ રાગદ્વેષને છોડી પરમ શાંત દશાને પ્રાપ્ત થા! નહિ તો એ કાળ તો અનિવાર્ય જ છે.

જે મનુષ્ય વસ્તુ સ્વરૂપને યથાર્થ નથી જાણતો, તેજ ધન, કુટુંબ અને રાજ્યાદિ બાહ્ય વસ્તુને લક્ષી જાણી તે ઉપર રાગ કરે છે. તથા દુઃખ, દારિદ્ર અને રોગાદિને ભુરા જાણી તે ઉપર દ્વેષ કરે છે. એમ સદોદીત પર વસ્તુને ઇષ્ટાનીષ્ટ કલ્પી તેમાં આશક્ત થઈ વૃથા કાળ ગુમાવે છે. અહો ભત્ર્યો? પરમ દુઃખના હેતુભૂત અને સાક્ષાત દુઃખ સ્વરૂપ એવી એ પરવસ્તુ પ્રત્યેની ઇષ્ટાનીષ્ટ કલ્પના તમે છોડો! બાહ્ય વસ્તુઓમાં માત્ર ઇષ્ટ અનીષ્ટ-પણાની લાવના લાવી નિર્વર્થક કાલ કેમ ગુમાવો છો? ખરેખર એ ઇષ્ટ અનિષ્ટ કલ્પના પણ માત્ર સ્વમતિ કલ્પીત અને મીથ્યા છે.

આશા રૂપ વેગવતી નદી વહેવડાવતી વહેડાવતી તને લવ રૂપ અપાર અને અધાતુ સમુદ્રમાં લઈ જઈ પટકશે. તો તેમાંથી તરી બહાર નીકળવાનો તું પહેલેથી જ કંઈક ઉપાય કર!

આયાતોસ્યતિદૂરમંજુ પરવાનાશાસરિત્પેરિતઃ
કિં નાવૈપિ નનુ ત્વમેવ નિતરામેનાં તરીતું ક્ષમઃ
સ્વાતંત્ર્યં વ્રજયાસિ તીરમચિરાન્નોચેદ્ દુરન્તાન્તક—
ગ્રાહવ્યાસગમીરવક્ત્રવિપમે મન્યે ભવાબ્ધેર્મવેઃ

હે મિત્ર? તું પર વસ્તુની અભિલાષા રૂપ અતિ વેગવાન નદીનો વહેવડાવ્યો અનાદિ કાળથી અનેક જન્મ ધરતો ધરતો અતિ દુરથી અહિં સુધી આવ્યો છે. એ શું તું નથી જાણતો? એ આશા રૂપ મદાનદી એટલી અધાતુ, મંબીર અને વેગવાન છે કે—તે અન્ય કોઈ પણ ઉપાયથી દુર્લભ્ય છે. માત્ર એક આત્મગોપયકેજ તું તેને નરી શકે એમ છે. તો હવે સ્વા-

ધીનતાને ગ્રહણ કરી તું એ મહા ગંભીર આશા રૂપ વિસ્તીર્ણ નદીના કિનારાને પ્રાપ્ત થઈ જા. શીઘ્ર પ્રાપ્ત થઈ જા. નહિ તો એ આશા રૂપ નદીનો વેગ એટલો બધો છે કે તે તને બેહોશ કરી લયંકર અને અસહ્ય ભવ સમુદ્રની મધ્યમાં ખેંચી જશે. કેવો છે એ ભવ સમુદ્ર ? જેમાં કાળ રૂપ લયંકર ગ્રાહ (મચ્છ) પોતાનું વિસ્તીર્ણ મુખ ફાડી ત્રણે લોક પ્રાપ્ત કરી જાય, એવી રીતે બેહોશ છે, છતાં આજ સુધી તું અનાયાસે બચવા પામ્યો છે. તો હવે શીઘ્ર ચેત ! ચેત ! એ ભોગ તૃષ્ણા રૂપ વિષમ અને દુર્લ્લભ આશા રૂપ નદીના કિનારાને જલદી પાર પામી જા.

વિષય વાંચાથી વ્યાકુલ થએલો એવો જીવ માત્ર અયોગ્યને જ ભોગવી રહ્યો છે. એ પરમ સત્ય શ્રી ગુરૂ દ્રઢ કરે છે—

આસ્વાદ્યાદ્ય યદુજ્જિકતં વિષયિભિર્વ્યાવૃત્ત કૌતુહલૈ

સ્તદ્ભૂયોપ્યવિકુત્સયન્નામિલષત્ય(સ્ય)પ્રાપ્તિર્પૂર્વં યથા

જન્તો કિં તવ શાન્તિરસ્તિ ન ભવાન્યાવદુરાશામિમા

મંહઃસંહતિવીરવૈરિપૃતનાશ્રીવૈજયન્તીંહરેતુ

૫૦

આ સંસારમાં વિષયાંધ જીવોએ કૌતુહલ પુર્વક ભોગવી ભોગવીને છોડેલા પદાર્થોને મોહમુઢ જીવ ફરી ફરી ઇચ્છે છે. તું એ પર વસ્તુ રૂપ ભોગાદિમાં એટલો તીવ્ર રાગી થયો છે કે—તેને તું વારંવાર આશ્ચર્ય યુક્ત અને મહત્વપુર્ણ દ્રષ્ટિએ જોઈ રહ્યો છે. કે જાણે આ ક્ષણ પહેલાં એ ભોગાદિ પદાર્થો પુર્વે મેં ક્યારેય દીઠા નથી, કે અનુભવ્યા નથી. પણ લાઈ ? એ ભોગાદિ પદાર્થો તે પુર્વે અનંત વાર ભોગવ્યા છે. અરે તેં એકલાએજ નહિ પણ અનંત જીવોએ અનંત વાર તારાજ વર્તમાન અભિલાષીત ભોગાદિક પદાર્થો ભોગવ્યા છે, અને છોડ્યા છે. પણ લાઈ ! તેની તને કાંઈપણ સુધ રહી નથી, તેથી જ એ તારી તથા બીજા અનંત જીવોની અનંતવાર છોડેલી ઉચ્છીષ્ટ (એઠ) ને તું વારંવાર ફરી ફરી આદરયુક્ત ભાવે અને આશ્ચર્ય યુક્તપણે ગ્રહણ કર્યા કરે છે. એ વિષયાદિથી આજ સુધીમાં તને કે બીજા કોઈને કોઈ કાળે કે કોઈ ક્ષેત્રે જરાય વાસ્તવિક શાંતિ થઈ છે ? કે દીડી છે ? ના. લાઈ ? ત્રણે લોક ઉપર જેણે અપુર્વ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, એવી એ મહા નીચ આશા અપરાધણ રૂપ પ્રણલ વૈદીની સેનાને તું ત્યાં સુધી સમ્યક્-પ્રકારે નહિ હજી ત્યાં સુધી તને જરાય શાંતિ થવાની નથી. શાંતિનું મૂળ આશાનો પરિત્યાગ જ છે. લાઈ ? તારી અને અન્ય અનેકની ઉચ્છીષ્ટને હેતે હેતે સેવતાં તને ઘૂણા પણ આવતી નથી ? એ જગતની અને તારી પણ અનંતવારની એક તેને સેવવી તને ઉચીત નથી.

આશા રૂપ પિશાચના પાસમાં સપડાએલો એવો તું શું શું કરી રહ્યો છે ?

મૃત્વા ભાવિભવાંશ્ચ ભોગીવિષમાન્ ભોગાન્ વુમુક્ષુર્મૃશં
સંમૃત્વાપિ સમસ્તભીતિકરુણઃસર્વેજ્જિઘાંસુર્મુધા
યદ્યત્સાધુ વિગર્હિતં હતમતિ સ્તસ્યેવ ધિગ્કામુકઃ
કામક્રોધમહાગ્રહાહિતમનાઃ કિં કિં ન કુર્યાજ્જનઃ ૫૧

કાળાનાગ જેવા, પ્રાણનાશ કરવાવાળા એવા એ લોગની તીવ્ર અલિ-
લાપાથી ભૂત, ભાવિ અને વર્તમાન ભવોને નષ્ટ બ્રષ્ટ કરી તું અખંડિત
મૃત્યુથી અનંતવાર મર્યો અને આત્માના સર્વસ્થાધિન સુખનો નાશ કર્યો,
મને તો લાગે છે કે-તું અવિવેકી, પરલોક લયથી રહિત, નિર્દય અને કઠોર
પરિણામી છે. કારણ મહાપુરુષોથી નિર્દિત વસ્તુનોજ તું અલિલાપી થયો છે.
ધિક્કાર છે એ કામી પુરુષોને કે-જેતું અંતઃકરણ નિરન્તર કામ, ક્રોધરૂપ
મહાગ્રાહ (નાકુ-પિશાચ) ને વશ રહ્યા કરે છે. એવો પ્રાણી આ જગતમાં
શું શું નથી કરતો ? સર્વ કુકર્મ કરે છે.

તીક્ષ્ણ વિષથી ભરેલા એવા લોગની તીવ્ર અલિલાપાથી તેં કેવળ દુર્ગતિનોજ
ખંધ કર્યો, પણ પરલોકનો લય જરાય ના ધર્યો. અન્ય જીવોની કિંચિત પણ
દયા ના કરતાં માત્ર લોગની અલિલાપામાં તણાઈ નિરર્થક સર્વ સુખોનો ઘાત
કર્યો, ધિક્કાર છે તારી આવી ભૂષ્ટ બુદ્ધિને કે જગતની જે વસ્તુઓ સાધુ
પુરુષોએ અલોચ્ય અને નિંદનીય પ્રરૂપી તેનોજ તું દુરાચક્રતા પુર્વક અલિ-
લાપી થઈ રહ્યો છે. કામ ક્રોધ રૂપ લયંકર ગ્રાહના વશિભુત થઈ તેં શા
શા અનર્થ નથી કર્યા ? જીવહિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુશીલ, અતિ આરંભ
અને ધનાદિની તીવ્ર તૃષ્ણા આદિ અનેક અકાર્યો કર્યા. અનર્થનું મૂળ અને
સર્વ દુઃખના હેતુ રૂપ માત્ર એ વિષયાલિલાપજ છે. તેને હવે તો તું છોડ !!

જગત અને જગતની સર્વ વસ્તુઓને ક્ષણભંગુર જે દેખતો નથી
તેનેજ એ લોગાદિમાં વાંચા રહ્યા કરે છે.

શ્વોયસ્યાઽજ્જનિ યઃ સ એવ દિવસો હ્યસ્તસ્ય સંપદ્યતે
સ્થૈર્યં નામ ન કસ્યચિજ્જગદિદં કાલાનિલોન્મૂલિતમ્
ભ્રાતર્ભ્રાન્તિમપાસ્ય પસ્યસિતરાં પ્રત્યક્ષમક્ષ્ણોર્ન કિં
યેનાત્રૈવ મુહુર્મુહુર્વહુતરં વધ્ધસ્પૃહો બ્રામ્યસિ.

હે ભાઈ ? તારી નજર સામે તું શું નથી જોતો કે આ જગત કાળરૂપ પ્રચંડ પવનથી નિર્મૂળ થઈ રહ્યું છે ! બ્રાંતિને છોડ ! જગતમાં કોઈની નામ માત્રની પણ સ્થિરતા નથી. જે દિવસની મંગળમય પ્રભાત જણાય છે, તેજ દિવસ અસ્તપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ભાઈ ? આ જગતનો સ્વભાવજ્ઞ ક્ષણભંગુર છે. પહાડ જેવા વિસ્તીર્ણ જણાતાં રૂપોનો ઘડી પછી અવશેષ (ચીન્હ) પણ જણાતો નથી. કોણ જાણે શા કારણથી તું એ ઇંદ્ર-જાળવત્ જગતના ઇષ્ટ પદાર્થોમાં આશા બાંધી બાંધી લભ્યા કરે છે ?

આ આખું જગત કાળરૂપ પ્રચંડ પવનથી ચંચળતાને પામી રહ્યું છે, એ સત્ય વાતને બાલ વૃદ્ધ આદિ સર્વ જાણે છે. પણ કોણ જાણે તને એ કેમ દેખાતું નથી ? એ અસાર અને અનિત્ય સંસાર વિષે આશક્ત થઈ આશા ધારી ધારીને તું કેમ લટક્યા કરે છે ? ઘડીભર બ્રાંતિને છોડી વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપને કેમ જોઈ શકતો નથી ? ભાઈ ? નશ્વર વસ્તુની વળી શી વાંચ્છા ! એ જગતના સ્વરૂપની ક્ષણભંગુરતા નહિ સમજવાથીજ આ ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખ તેં લોગવ્યાં છે.

સંસારે નરકાદિષુ સ્મૃતિ પથેપ્યુદ્વેગકારીણ્યલં

દુઃખાનિ પ્રતિ સેવિતાનિ ભવતા તાન્યેવમેવાસતામ્

તત્તાવત્સ્મરસિ સ્મરસ્મિત શિતા પાદ્મેરનજ્ઞાયુધૈઃ

વામાનાં હિમ દગ્ધ મુગ્ધ તરુવત્ યત્ પ્રાપ્તવાન્નિર્ધનઃ ૫૩

હે જીવ ! નર્કાદિ કુયોનીયોમાં તેં જે દુઃખ સહ્યા તેના અનુભવની વાત તો દુર રહી, પરંતુ એ દુઃખોનું સ્મરણ માત્ર પણ મહા વ્યાકૂળતા ઉપજાવે છે. આ માનવ ભવમાં નિર્ધન છતાં પણ તું નાના પ્રકારના લોગનો અભિલાષી થયો થકો કામથી પુર્ણ જે સ્ત્રી તેના મંદ મંદ હાસ્ય, તિક્ષણ કટાક્ષ, અને કામના તીવ્ર બાણથી વિંધાયો છતો ખરફથી બળી ગયેલા વૃક્ષ જેવી દશાને પ્રાપ્ત થયો છે. એજ મહા દુઃખને તો તું વિચાર ?

હે જીવ ? અવિવેક પણને લઈને આ જગતની ક્ષણભંગુર માયાથી અનુરાગ કરી વારંવાર સંસાર વિષે નરક નિગોદાદિ અનેક દુઃખોનો તુ લોકતા થયો છે. એ પ્રચંડ અને ભયંકર દુઃખોના અનુભવની વાત તો દુર રહી, પણ તેનું ચીંતવન માત્ર અત્યંત દ્રવ્ય ઉપજાવે છે, અતિ અતિ દુઃસહ એવો આ નર ભવ તેમાં પણ તૃપ્તિ વશે જીવ લેશ પણ મુખ પામ્યો નથી. કામના તિક્ષણ બાણથી વીંધાઈ, મદોન્મત્ત સ્ત્રીઓના કટાક્ષ રૂપ બાણોથી

હણાઈ હણાઈને જાણે હીમથી બળેલા વૃક્ષ જેવી દશાને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. હવે વિચાર કર ! જગતની સઘળી વાંચ્છાથી નિવૃત્ત થા ! એ જગતના રમ્ય પદાર્થોની વાંચ્છા કેવળ મૃગ તૃષ્ણાવત્ છે. રણની સુકી રેતીને જોઈ તેને જળ જાણી તૃષ્ણાતુર મૃગ તે લેવા લાણી દોડે છે, પણ ત્યાં જઈ જળ નહિ દેખવાથી અતિ ખેદભીત થાય છે, તેમ વિષય કષાયથી પીડીત થઈ તૃષ્ણા વશે કનક કામિની આદિ પર વસ્તુઓમાં આશક્ત થઈ તેમાં સુખ પ્રાપ્તિની મિથ્યા કલ્પના કરી તું અનાદિનો તેનો અલિલાષી થઈ રહ્યો છે, પ્રયત્ન પણ એજ અર્થે યથાશક્તિ આજ સુધી કર્યા કરેલ છે, છતાં તારી એ અલિલાષાની પુર્ણતા હજી સુધી થઈ હોય એમ જણાતું નથી. અને કોઈ કાળે વિપુલ પ્રયત્ન કર્યો થાય, એમ પણ સંભવીત નથી. તેથીજ તારી એ પર વસ્તુ લાણીની વાંચ્છા વ્યર્થ છે, વિભ્રમ છે. એ પર પદાર્થ કે જેને તું અનાદિ કાળથી આશક્ત થઈ ઇચ્છી રહ્યો છે, તે સ્વયં દુઃખનાજ કારણ છે. એમ તું સમજ. કોઈને કોઈ ઈચ્છત પદાર્થ ના મળે તો, મળે પણ તે મનવાંચ્છીત ના હોય તો, મળ્યા પછી સ્થિર ના રહે તો, એમ જીવ નિરંતર તૃષ્ણાનો બળ્યો ખેદભીત રહ્યા કરે છે. એ પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયો જીવને દુઃખનાજ હેતુ છે. એક એક ઈંદ્રિય વિષયમાં આશક્ત થઈ તેનું ફરી ફરી સેવન કરવા છતાં પણ જીવ તૃપ્ત થયો નથી. ઉલટો કલેષ અને નાશનેજ પ્રાપ્ત થયો છે. સ્પર્શન ઈંદ્રિયાનુરાગે મુગ્ધ બની કાગળની હાથીણીને સાક્ષાત ખરી હાથીણી માની તેની નીકટ આવતાં ખાડામાં પડી બંધન રૂપ મહાદુઃખને પામ્યો. રસના ઈંદ્રિયાનુરાગે બળ્યો ધીવરની જાળમાં સપડાઈ પ્રાણનાશને પામ્યો. દ્રાણ ઈંદ્રિયાનુરાગ વિષય વશે કમળના વાસમાં મુગ્ધ બની બ્રમર તેમાં જઈ બેઠો—પણ તૃપ્તિને ના પામ્યો. સુર્યાસ્ત વેળા કમળ મુદ્રિત (બંધ) થઈ જતાં શુંગળાઈ અકળાઈ મરણ પામ્યો. નેત્ર ઈંદ્રિયના વિષયમાં આશક્ત થઈ પતંગ દીપકની શીખાને મનોરૂ જાણી તેમાં ઝંપાપાત કરી મરણને પ્રાપ્ત થયું. કર્ણેન્દ્રિય વિષયની ચાહથી મુગ્ધ બની હરિણ મધુર ગીતનું અનુરાગી થઈ બેહોશ બની શિકારીના બાણથી વીંધાઈ પ્રાણનાશને પામ્યું—એમ એક એક ઈંદ્રિય વિષયની આશક્તિમાં અન્ય જીવોની આ દશા થઈ તો જે જીવો પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયમાં બાવળા બની તેને સેવી રહ્યા છે, તેમની શું સ્થિતિ થશે ? મને તો લાગે છે કે—ઉપર કહેલા એક એક ઈંદ્રિય વિષયના અનુરાગી જીવો માત્ર વર્તમાન લવમાં પ્રાણ નાશને પામ્યા. પણ આ પાંચે ઈંદ્રિય વિષયના બળ્યા જીવો તો લવો લવમાં ખચીત ઘોર દુઃખને પામશે. લાઈ ? તું હવે તો વિષયોની અલિલાષા છોડી સુખના કારણ રૂપ એવા માત્ર વિતરાગ લાવને અંગીકાર કર, અને એ મહા દુઃખના હેતુભૂત પરવસ્તુની અલિલાષા છોડ ! હજી પણ સમજીને છોડ !

સંસારમાં અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણ કરતાં નીચે કહ્યાં એવાં કુચારિત્રો પોતાનામાં પ્રત્યક્ષ એવા છતાં પણ તું વૈરાગ્યને કેમ ન પામ્યો ?

उत्पन्नोऽस्यतिदोषधातुमलवद्देहोऽसि कोपादिमान
साधिव्याधिरसीप्रहीणचरितो स्यस्यात्मनोः वञ्चकः
मृत्यु व्यात्तमुखान्तरोऽसि जरसा ग्रस्तोऽसिजन्मिन् वृथा
किंमत्तोऽस्यसि किं हितारि रहितो किं वासिबद्धस्पृहः ५४

હે જીવે ? આ અપાર અને અથાહ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં તેં અનેક ચોનીયો ધારણ કરી, મહાદોષ યુક્ત સમ ધાતુમય મલથી બનેલું એવું તારૂં આ શરીર છે, ક્રોધાદિ કષાય જન્ય માનસિક અને શારીરિક દુઃખોથી તું નીરંતર પીડીત છે. હીનાચર, અલક્ષ લક્ષણ, અને દુરાચારમાં તું નિમગ્ન થઈ રહ્યો છે. અને એમ કરી કરીને તું તારા આત્માનેજ નીરંતર ઠગી રહ્યો છે. વળી જરાથી ગ્રસ્ત (ગ્રહાએલો) છે. મૃત્યુના મુખ વચ્ચે પડ્યો છે. છતાં વ્યર્થ ઉન્મત્ત થઈ રહ્યો છે, એજ પરમ આશ્ચર્ય છે. શું તું આત્મ કલ્યાણનો કદે શત્રુ છે ? અથવા શું અકલ્યાણનેજ વાંચે છે ?

સંસારનું મૂલ કારણ અજ્ઞાન છે, અને તે સંસારી જીવને અનાદિ કાળથી વર્તી રહ્યું છે. તેથી જ આ વર્તમાન દેહમાં આત્મબુદ્ધિ કરી નવાં નવાં શરીર ધારણ કરી રહ્યો છે.

નરકના જીવોનું શરીર મહાદુઃખરૂપ અને અનેક રોગનું ધામ છે. દેવોનું શરીર રોગાદિ દુઃખ રહિત છે, પરંતુ તીવ્ર માનસિક દુઃખોથી તેઓ મહા દુઃખી છે. મનુષ્ય અને તીર્થચતુર્થ શરીર ત્રીદોષ, (વાત, પીત્ત, કફ) અને જ્વરાદિ અસંખ્ય રોગનું નિવાસસ્થાન સમ ધાતુમય મહા અશુચીરૂપ પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તેમાં પણ મનુષ્ય શરીર તો પ્રાયે મહા દુરાચારી, જીવ-ધાતી, નિર્દય પરીણામી, અસત્યવાદી, ચોર, પરદારા સેવી, બહુ આરંભી, બહુ પરિચી, અને પર વિઘ્ન સંતોષી છે. એવા દેહથી હે જીવ ? તું કેમ રતી પામી રહ્યો છે ? ક્રોધાદિ કષાયોથી મહા અવિવેકી બની તું તારૂં તારા હાથેજ અગ્રેય કરી રહ્યો છે. ખરેખર તું આત્મધાતી છે પોતે પોતાને જ ઠગી અનેક જન્મ મરણ કર્યો, વળી ફરી ફરી એમજ કરવાના ઉઘમમાં-પ્રવર્ત્યો કર્યો—શું તને પરલોકનો જરાય ભય નથી ? પ્રત્યક્ષ જરાથી જર્જરીત થઈ મરણ સન્મુખ થઈ રહ્યો છે, છતાં આવી વ્યર્થ ઉન્મત્તતા કેમ ધારી રહ્યો છે ? ભાઈ ? અકલ્યાણમા પ્રવર્તી તું તારોજ વૈરી ના થા. પરમ

પુરુષનો મંગળમય આત્મ હિતોપદેશ અંતરમાં ધારણ કરી સુખી થા. દેહથી અને બંધના કારણે રૂપ એ રાગાદિથી સ્નેહ ત્યજ. જેમ બને તેમ ઉતાવળથી આત્મકલ્યાણ કરી લે ! અને એજ કર્તવ્ય આ અનુપમ અવસરે તને ઉચીત છે. કારણ અતિ અલભ્ય માનવ દેહે આત્મ હિતમાં પ્રમાદ કરવો તને ન ઘટે.

કેવળ આત્માને અહિતકારક એવા વિષય કષાયમાં અનાદિ કાળથી પ્રવર્તવા છતાં આજ સુધી જરાય પણ વાંચ્છિત અર્થની સિદ્ધી થઈ નથી. પણ એ વિષયાદિનો અનુરાગી થઈ થઈ તું કલેષને જ પામ્યો છે.

उग्रग्रीष्मकठोरधर्मकिरण स्फूर्ज्जद्गमस्तिप्रभैः

संतप्तः सकलोन्द्रियैरयमहो संवृद्ध तृष्णो जनः

अप्राप्याभिमतं विवेकविमुखः पापप्रयासाकुल

स्तोयोपान्तदुरन्तकर्मगतक्षीणोक्षवत् क्षिप्रयते ૫૫

અહો ! વિવેક શુન્ય સુઠ આત્મા સર્વ ઇન્દ્રિય વિષયોથી તપ્તાયમાન થયો એટલો બધો તીવ્ર તૃષાતુર થયો છે કે—મનોવાંચ્છિત વસ્તુ નહિ મળતાં તેજ મેળવવાની કામનામાં અનેક પાપરૂપ ઉપાય કરી કરી અત્યંત વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે. જેમ જળ નજીકના કાદવ કીચ્ચડમાં ફસાયલો વૃદ્ધ બળદ અતિ અતિ દુઃખને પામે છે, તેમ આ વિષય તૃષાતુર જીવની દશા થઈ રહી છે. એ ઇન્દ્રિય વિષયો ગ્રીષ્મ રૂતુના પ્રચંડ રશ્મીમાન સુર્યના મધ્યાન્હ સમયના કીરણો કરતાં પણ આત્માને અત્યંત આતાપજનક છે.

ગ્રીષ્મરૂતુના મધ્યાન્હ સમયના પ્રબલ્લીત સુર્યનાં કીરણો અતિશય આતાપકારી અને અસહ્ય તૃષાજન્ય છે, તેમ પ્રબલ્લીત ઇન્દ્રિય વિષયોથી જેની તૃષ્ણા તીવ્રપણે વધી રહી છે એવો અવિવેકી મહા મોહ સુઠ પ્રાણી મનોવાંચ્છિત વસ્તુને નહિ પામતાં અત્યંત—અત્યંત વ્યાકુળ થયા કરે છે. જેમ વૃદ્ધ અને વળી દુર્બળ બળદ અતિ તૃષાતુર થયો જળ પ્રાપ્તિને અર્થે સરે-વરાદિ જળાશય તીરે ગયો, તે હજી જળ સુધી તો પહોંચ્યો નથી, તે પહેલાંજ નજીકના કીચ્ચડમાં ફસાઈ જઈ તીવ્ર કલેષને પામ્યો, તેમ વિષયને અર્થે ઉદમ કરવા છતાં પણ ઇચ્છિત વિષયો નહિ મળતાં જીવ માત્ર કલેષને જ સહે છે. ખરેખર એ વિષયોની તૃષ્ણા મહા કલેષકારીણી છે. એ તૃષ્ણાનો અગ્નિ માત્ર એક જ્ઞાનામૃત રૂપ નિર્મળ શિતળ જળથી શાંત થાય છે. અથવા કોઈ તથારૂપ દશાસંપન્ન સત્પુરુષના ચરણ કમળ આશ્રયથી શાંત થાય છે.

કોઈ કહેશે કે—જેને ઇચ્છિત વિષયોની પ્રાપ્તિ નથી તે તે કલેષ અને દુઃખને સહે એ વાત પ્રમાણ, પરંતુ જેને એ પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયોની પુર્ણતા વર્તે છે, એવા જે ઇદ્ર, ચક્રવર્તી આદિને આપે વર્ણુવ્યા એવા કલેષાદિની શાંતતા હશે ને? શ્રી ગુરુ કહે છે કે—

લબ્ધેન્ધનોજ્વલત્યગ્નિઃ પ્રશામ્યતિ નિરન્ધનઃ

જ્વલત્યુભયથાપ્યુચ્ચૈ રહો મોહાગ્નિરુત્કટઃ

૫૬

હે ભવ્ય ? ઇંધનના યોગથી અગ્નિ, પ્રજ્વલીત થાય છે, અને ઇંધન વિના આપોઆપ બુઝાઈ જાય છે. પણ અનાદિ મોહાગ્નિ તો એટલો બધો પ્રબળ છે કે—તે પરિગ્રહાદિ ઇંધનની પ્રાપ્તિમાં તૃષ્ણા રૂપ જ્વાળાથી અતિશય લભુકે છે, અને તેની અપ્રાપ્તિમાં પ્રાપ્ત કરવાની વ્યાકુળતાથી પ્રજ્વલે છે એમ અતિ પ્રબળ એવો એ મોહાગ્નિ બંને પ્રકારે જીવને બાળે છે. તેથી મોહાગ્નિ જેવો આ જગતમાં બીજો કોઈ ભયંકર અગ્નિ નથી.^૧ અશાતાના ઉદયથી જ્યારે ઇચ્છિત પરિગ્રહ જીવને ના મળે ત્યારે તે મહા દુઃખી થાય છે, અને શાતાના ઉદયથી પુણ્યાનુસાર જે કંઈ મળે તે ઓછું પડે એ બળત્રાથી પણ મહા દુઃખી થાય છે. આમ તૃષ્ણારૂપ અગ્નિનો બળ્યો જીવ બંને સ્થિતિમાં નીરંતર દુઃખનેજ અનુભવે છે, એ તૃષ્ણા ઉત્તરોત્તર પ્રજ્વલીત થતી સ્વઆત્માને જરાય પણ સંતોષ રૂપ પરમ શાંતિ અનુભવવા દેતી નથી. ઇંધન તો એકજ પ્રકારે દાહક છે, પણ એ તૃષ્ણાનો અગ્નિ ઇચ્છિત પદાર્થની પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિમાં એમ બંને પ્રકારે તીવ્ર દાહ પેદા કરે છે. વિવેકી જીવ શાંત ભાવ રૂપ નિર્મળ જળથી ઉપશમાવે તોજ એ ઉપશમે છે—શાંત થાય છે. હવે આચાર્ય એ અનાદિ મોહને નીંદ્રાની ઉપમા આપે છે.

કિંમર્માણ્યભિદન્ન મીકરતરો દુષ્કર્મ ગમ્મુદ્ગણઃ

કિંદુઃસ્વજ્વલનાવલીવિલસિતૈર્નાલેઢી દેહશ્ચિરમ્

કિં ગર્જ્જ્યમતૂર્ય્યભૈરવરવા ત્નાકર્ણયન્નિર્ણયન્

યેનાયં ન જહાતિ મોહ વિહિતાં નિંદ્રામભદ્રાંજનઃ

૫૭

શું આ જીવના મર્મ સ્થાનને છેદી રહેલો એ પાપ રૂપી મુદ્ગરનો માર ભયંકર નથી ? ખરેખર ભયંકર છે. અથવા પંક્તિબદ્ધ દુઃખ રૂપ અગ્નિની પ્રજ્વલીત ભયંકર જ્વાળાઓથી એનો દેહ નથી બળી રહ્યો ? શું ગર્જના કરી રહેલા યમરાજના વાજ્રોના ભયંકારી નાદ એ નથી સાંભળતો ?

૧ શકચક્રધરાદિનાં, કૈયલં પુણ્યશાલીનાં:

ઘૃણામીજ રતિસ્તેષાં, સુખં વ્યાપ્તિ કુતસ્તનિ? (૫માખ્યાયી)

સાંભળે છે. છતાં કોણ જાણે શા કારણથી મુખે જીવ એ મહા અકલ્યાણ રૂપ મોહજન્ય નિદ્રાને છોડી શકતો નથી.

કોઈ અતિ નિદ્રાવશ મનુષ્યને તેના મર્મસ્થાન ઉપર મુદ્ગરની ચોટ મારે, અથવા અગ્નિના આતાપથી દેહને જરા ઉષ્ણતા લાગે, અથવા ક્યાંય વાજાંત્રોના અવાજ સાંભળે તો તે તુરત જાગત થઈ જાય છે. પરંતુ અવિ-વેકી જીવને તો પાપ કર્મ ફળના ઉપરા ઉપરી ઉદ્ધવ રૂપ મુદ્ગરના માર મર્મસ્થાન ઉપર પડ્યા કરે છે, મહાદુઃખ રૂપ ત્રિવિધ તાપથી તેનો દેહ નિરંતર બળી રહ્યો છે, અને વળી આજ આ મર્યો, કાલ આ મર્યો, ફલાણા આમ મર્યો, અને ફલાણા તેમ મર્યો, એવા યમરાજના વાજાંત્રોના ભયંકર શબ્દો વારંવાર સાંભળે છે, છતાં એ મહા અકલ્યાણકારક અનાદિ મોહ નિદ્રાને જરાય વેગળી કરી શકતો નથી, એ પરમ આશ્ચર્ય છે.

અંતકાર કહે છે કે-એ મોહજન્ય નિદ્રા વશે જીવ આ ત્રિવિધ દુઃખ-મય અસાર સંસારમાં પણ પ્રીતિ કરી રહ્યો છે.—

તાદાત્મ્યં તનુભિઃ સદાનુભવનં પાકસ્ય દુષ્કર્મણો
વ્યાપારઃસમયં પ્રતિ પ્રકૃતિભિઃર્ગાદં સ્વયં બન્ધનં
નિદ્રાવિશ્રમણં મૃતેઃ પ્રતિભયં શરવન્મૃતિશ્ચ ધ્રુવં
જન્મિન્ જન્મનિ તે તથાપિ રમસે તત્રેવ ચિત્રં મહત્ ૫૮

હો જન્મ મરણને ધારણ કરવા વાળા જીવ? નિશ્ચયથી આ સંસારમાં દુઃખ છે. તો પણ તું ફરી ફરી તેમાંજ અનુરાગ કર્યા કરે છે, એ એક પરમ આશ્ચર્ય છે. પ્રથમ તો મહા કલેષ અને પરમ દુઃખનું કારણ અરે! પ્રત્યક્ષ દુઃખનીજ મુર્તિ રૂપ એવું જે શરીર, તેની સાથે તારો ગાઢ સબંધ બની રહ્યો છે. એ શરીરના અનુરાગથીજ તું એક દેહ છુટતાં બીજા દેહમાં જઈ ભરાય છે. ત્યાં પણ તેના આશ્રયે પાપ કર્મનું ફળ જે દુઃખ તેને નિરંતર અનુભવે છે. સમયે સમયે તેવુંજ કે તેથી અધિક દુઃખ પ્રાપ્ત થાય, એવી કર્મ પ્રકૃતિઓથી તું તારા અજ્ઞાન જન્ય મોહ પરિણામે બંધાયા કરે છે. અને એજ તારો નિરંતરનો વ્યાપાર છે. મોહ નિદ્રામાં વિશ્રામ માને છે. કાળથી ડરે છે, છતાં નિશ્ચયથી પાછો મરે છે.

આ એક સાર્વત્રીક નિયમ છે કે-દુઃખનું જે સ્થાન હોય ત્યાં કોઈ રમતું નથી. પણ ત્યાંથી સૌ દુર લાગે છે. પરંતુ ભયંકર અને મહા આપ-ત્તિના સ્થાન રૂપ સંસાર સાગરમાં તારો અનાદિનો નિવાસ છતાં તેમાં જ

તું રમી રહ્યો છે, એ એક પરમ આશ્ચર્ય છે. પ્રથમ તો શરીર ધારણ કરવું એજ પ્રત્યક્ષ દુઃખ છે. મોક્ષના નિમીત્ત કારણ રૂપ એવું સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ મનુષ્ય શરીર તે પણ પિતાના વિર્ય અને માતાના રૂધીરથી ઉત્પન્ન થયું છે. મહા અશુચી રૂપ ગર્ભાશયમાં અઘોમુખે રહી અતિ ઉષ્ણતાને તે સહન કરે છે. નાના પ્રકારનાં અકથ્ય દુઃખો ત્યાં સહન કરે છે. ગર્ભાશય કરતાં વળી જન્મ સમયનાં દુઃખ ઓછાં લયંકર નથી. અતિ બેશુદ્ધ અને અજ્ઞાનરૂપ બાહ્ય અવસ્થામાં પણ જીવ સમયે સમયે એ શરીરના સંગે દુઃખના વેદન વિના બીજું શું અનુભવે છે ? યૌવન અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાંજ કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મત્સર આદિ પોતાનાજ કષાય જન્ય પરિણામોથી નિરંતર વ્યાકુળતાને અનુભવ્યા કરે છે. અને એ વ્યાકુળતાનું દુઃખ કાંઈ ઓછું નથી કે જેનું કોઈ પ્રકારે સમાધાન થાય. વળી વૃદ્ધાવસ્થામાં તો અતિ શીથીલતાના યોગે કષાય જન્ય વ્યાકુળતાનો કોઈ સુમાર જ નથી. જે દેહ ઉપર સર્વથી અધીક પ્રેમ છે, જેને અતિ સ્નેહપુર્વક નિરંતર પોષ્યો છે, એવા અનન્ય પ્રેમ ભાજન રૂપ દેહને છોડતી વેળાના દુઃખનું શું વર્ણન કરવું ? આમ આખી મનુષ્ય જીવંતી દેહના રાગે દુઃખપુર્ણપણે પુરી થાય છે. કોઈ શુભ કર્મના ઉદયથી દેવ શરીર પ્રાપ્ત થાય, તો તે પણ અત્યંત માનસિક દુઃખોથી પુર્ણ હોય છે. પોતાની ન્યુનતા અને બીજા દેવોની ઉત્કૃષ્ટતાનો ભેદ તેના અતરને નિરંતર બાળ્યા કરે છે. બીજા દેવોને વા પોતાની દેવાંગનાને મરતી ભેદને તે કાળના દુઃખથી વગર મોતે પણ દુઃખી રહ્યા કરે છે. તો પછી જ્યારે પોતાનાજ શરીર ઉપર પ્રત્યક્ષ કાળ આવે તે વેળાના દુઃખનું તો કહેવુંજ શું ? પોતાનું મોત છ મહિના અગાઉ તે અવધિજ્ઞાનોપયોગે ભાળે છે, અને તે લયે ઝુરી ઝુરીને પણ અતે મરે છે. તિર્થંચ ગતિનાં દુઃખો તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. વળી નરક ગતિ એ તો દુઃખનીજ પરાકાષ્ટા છે. છેદન, ભેદન, તાડન, મારણ, અને આતાપનાદિ શારીરીક દુઃખ અને કષાય જન્ય માનસિક દુઃખ સમયે સમયે તે નિરંતર અનુભવે છે. અતિ શીતતા, અતિ ઉષ્ણતા, અતિ દુર્ગંધતા અને સર્વ રોગોનું દુઃખ તેને નિરંતર સહન કરવું પડે છે અસુર કુમાર દેવોથી તથા પોતાના કષાયથી પરસ્પર તે નારકી જીવો ઉદેરી ઉદેરી લડી લડી દુઃખી થયા કરે છે. વધારે શું કહેવું ? શરીર ધારણ એજ પ્રત્યક્ષ દુઃખ છે અને એના રાગેજ ઉપરોક્ત ચાર ગતિ રૂપ લયંકર સંસારમાં જીવને રજગવું પડે છે. અરે શરીર પ્રત્યેનો મોહ એજ દુઃખનું મુખ્ય સ્થાન છે. કલેષનું નિરંતર સહવું, સમયે સમયે કર્મ પ્રકૃતિથી બંધાવું. અને તેના ઉદયે લયથી વળી નાશભાગ કરવું, નિંદ્રાથી બેશુદ્ધ થવું, કાળથી નિરંતર ડરવું, અને અંતે અધુરી ઇચ્છાએ

પણ મરવું, એવા એવા અનંત દુઃખમાં પણ પાછું સુખ માનવું ! અહો ! એજ પરમ આશ્ચર્ય અને ખેદનો વિષય છે. લાઇ ? એ દુઃખો અને દુઃખના કારણોથી ઉદાસ થઈ સુખનું મૂળ એવી જે સમયક ઉદાસીનતા તેને તું અંગીકાર કર !

વળી જે શરીરથી તું અનુરાગપૂર્વક એકતા માને છે તે કેવું છે ?

અસ્થિસ્થુલતુલા કલાપઘટીતં નદ્ધં શિરાસ્નાયુભિ
શ્વરમાચ્છાદિત મસ્ત્રસાન્દ્રપિશિતૈર્લિપ્તં સુગુપ્તં સ્વલૈઃ
કર્મારાતિભિરાયુરુચ્ચ નિગલાર્લભ્યં શરીરાલયં
કારાગારમવેહિ તે હતમતે પ્રીતિં વૃથા મા કૃથાઃ ૫૯

હે નિર્બુદ્ધિ જીવ ! આ શરીર રૂપ ઘર ખરેખર તને બંદીગૃહ (કેદખાના) સમાનજ છે. તેમાં તું વૃથા પ્રીતિ ના કર ! એ શરીર રૂપ બંદીગૃહ હાડ રૂપી સ્થુલ પાષાણથી ચણેલું છે, નસો રૂપી જાળથી વીંટાયેલું છે, ચારે બાજુ ચર્મથી, આચ્છાદિત છે, રૂધીર અને સજલ માંસથી લીંપાયેલું છે, દુષ્ટ કર્મ રૂપી વૈરીઓ તેને સ્પર્શુ છે, અને આયુ કર્મરૂપી ભારે બેડીથી તે બંધાયેલું છે.

જગતમાં જીવને બંદીગૃહ જેવું દુખ દાતા બીજુ કોઈ નથી—શરીર પણ તેના મુકાબલે બંદીગૃહ સમાનજ છે. બંદીગૃહ જેમ સ્થુલ પાષાણાદિના સમુહથી ઘડાયેલું છે તેમ શરીર પણ હાડ આદિ સ્થુલ પદાર્થોથી ઘડાયેલું છે—બંદીગૃહ જેમ લીંત અને કોટ આદિ બંધનથી વીંટાયેલું છે તેમ શરીર પણ આમડી રૂપ આચ્છાદનથી વીંટાયેલું છે—બંદીગૃહ જેમ બંધનથી વીંટાયેલું છે, તેમ શરીર પણ નસો અને સ્નાયુઓ આદિ જાળથી વીંટાયેલું છે, રૂધીર અને માંસાદિ ધૃણા યુક્ત પદાર્થોથી લીપ્ત છે.—બંદીગૃહ જેમ ચાર દુષ્ટ અને ભયંકર ગુન્હેગારોએ ઉભુ કર્યું છે, તેમ આ શરીર રૂપ બંદીગૃહ પણ પુર્વ કર્મ રૂપ પ્રબળ વૈરીઓએ ઉભુ કર્યું છે—બંદીગૃહ જેમ બેડીથી યુક્ત છે, તેમ આ શરીર પણ આયુ કર્મ રૂપી બેડીથી યુક્ત છે. જગતમાં ક્યો એવો દુર્બુદ્ધિ છે કે જે આવા બંદીગૃહમાં ક્ષણમાત્ર પણ પ્રીતિ કરે ? તું મહા મુર્ખ છે કે—આવા દુઃખકારક બંદીગૃહમાં પણ પ્રીતિ કરી રહ્યો છે. લાઇ ? આવા શરીર રૂપ બંદીગૃહની સાથે પ્રીતિ કરવી એ તને ઉચીત નથી.

હવે ઘર કુટુંબાદિ કે જેનાથી તને પ્રીતિ જાની રહી છે તે કેવાં છે ? તે અંધકાર ક્રોધ છે.—

શરણમશરણં વો બંધ વો બંધ મૂલં
 ચિર પરિચિતદારા દ્વારમાપદ્મહાણામ્
 વિપરિમૃશત પુત્રાઃ શત્રવઃ સર્વ મેતત્
 ત્યજત ભજત ધર્મ્મં નિર્મ્મલં શર્મ કામાઃ

૬૦

હે ભાઈ ? મૃત્યુ આદિ ભયંકર દુઃખોથી જ્યાં કોઈ તને બચાવવા
 વાળું નથી એવું જે ઘર તે તને શરણુ રૂપ નથી, બંધુ વર્ગ એજ ખરેખર
 બંધનું મૂળ છે, જેનાથી તારો અતિશય ખ્યાર છે, એવી તારી સ્ત્રી સર્વ
 વિપત્તિરૂપ ઘરનું દ્વાર છે, પુત્રો એજ તારા શત્રુ છે, એમ સર્વ પરિવાર
 નિશ્ચયપણે દુઃખનું કારણ છે. એમ સમ્યક્ષણે વિચારી એ સર્વ પ્રત્યેની
 મોહાશકિતને છોડી કેવળ પરમ સુખના હેતુભુત નિર્મળ ધર્મને તું આરાધ્ય !
 આરાધ્ય !

હે મીત્ર ? આ અશરણુ અને કેવળ અસાર સંસારમાં શું સારભુતપણું
 જાણી રહ્યો છે, જગતની જે જે વસ્તુઓમાં તું રાગ કરે છે, તે તે સર્વ
 ખરેખર દુઃખનું મૂળ છે, ઘર તો કેવળ શરણુ રહિત જ છે, કે જ્યાં કોઈ
 આ જીવનો રક્ષક નથી. અનેક ઉપાધીનું મૂળ જે બંધુ વર્ગ તે કેવળ બંધ-
 નાજ કારણરૂપ છે, જેને તું ખાસ તારી પોતાની માની પ્રીતિ કરી રહ્યો છે
 એવી જે તારી સ્ત્રી એજ તને સર્વ વિપત્તિઓનું દ્વાર છે, અને પુત્રાદિને તું
 અતિ પ્રીય માને છે, પણ એજ તારા વૈરી છે. કેમકે તે જન્મે ત્યારે તારી
 પ્રીય એવી સ્ત્રીનું યૌવન હરે છે, બાળપણમાં તને પ્રીય એવા તારા ભોગ્ય
 પદાર્થો (મીઠા ભોજનાદિ) ને તે હરે છે, અને બળવાન યૌવન અવસ્થા
 પામતાં તારા પ્રીય ધનને તે હરે છે, તેથી પુત્ર સમાન બીજો કોઈ વૈરી
 નથી, તું જો બચીત સુખનોજ અર્થી હોય તો એ સર્વ ઉપરની પ્રીતિને
 તજી કેવળ વિતરાગ પ્રણીત પવિત્ર ધર્મને શરણુ જા અને તેને અનન્ય
 ભક્તિ ભાવે ભજ.

કોઈ કહેશે કે—ગૃહાદિ તો અમને ઉપકારી નથી, પણ ધન તો ઉપકારી
 છે ? આચાર્ય કહે છે કે—

તત્કૃત્યં કિમિહેન્ધનૈરિવ ધનૈરાશાગ્નિસંધુ ક્ષણૈઃ
 સંવન્ધૈન કિમંગશશ્વદશુભૈઃ સંવધિભિર્વન્ધુભિઃ
 કિં મોહાહિમહાવિલેન સદશા દેહેન ગેહેન વા
 દેહિન્ યાહિ સુસ્વાયતે સમમમું મા માઃ પ્રમાદં મુધા ૬૧

હે પ્રાણી ! તું નિરર્થક પ્રમાદ દશાને પ્રાપ્ત ના થા ! અનન્ય સુખના હેતુભુત સમભાવને પ્રાપ્ત થા ! તને એ ધનાદિથી શું પ્રયોજન છે ? એ ધનાદિ આશારૂપ અગ્નિને પ્રજ્વલીત કરવામાં ઈધનની ગરજ સારે છે. નિરંતર પાપ કર્મ ઉત્પન્ન કરાવવા વાળાં આ સખંધી જનોથી પણ તને શા માટે મમત્વ રહ્યા કરે છે ? મહા મોહરૂપ સર્પના ખીલ સમાન તારો આ દેહ તેથી પણ તને શું પ્રયોજન છે ? અથવા આ ઘર વિગેરેથી પણ તને કંઈ ઈષ્ટ સીદ્ધિ છે ? નિરર્થક પ્રમાદી થઈ રાગાદિ મહા દુઃખરૂપ ભાવોને ન ધરતાં સુખના અર્થે કેવલ એક સમભાવનેજ પ્રાપ્ત થા

રાગદ્વેષાદિ કલુષિત ભાવો જીવને દુઃખ અને કલેષતુંજ કારણ છે. સમભાવ એજ સુખનો વાસ્તવિક હેતુ છે, એ વાત શિષ્યને દઢ કરવા શ્રી શુર કહે છે કે—હે મિત્ર ! એ તન, ધન, ભાઈ, પુત્ર, પરિવાર, ઘર, અને સખંધીજનો એ સર્વે જીવને દુઃખનાંજ કારણ છે. એમાં કોઈ પ્રકારે પણ સુખ નથી. અગર તને જો ખરેખર સુખીજ થવાની સાચી આકાંક્ષા હોય તો પ્રમાદી ન થા ! અને સમભાવને ભજ ! લાલ, અલાલ, જીવન, મરણ વૈરી, ખંધુ, રાજા, રંક, સંપદા, આપદા, એ સર્વે દ્રં દ્રં અવસ્થાઓને કર્મજનીત અને વિનાશીક સમજ. એ સર્વે તે તું નથી. તું એ સર્વેથી કેવળ ભિન્ન શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે, એમ માન.

સમભાવને વિશેષ દ્રઢ કરવા લક્ષ્મિને તાબત્ય ખતાવે છે.

આદાવેવ મહાવલૈ રવિચલં પટ્ટેન વદ્ધા સ્વયં

રક્ષાધ્યક્ષમુજાસિપજ્જરવૃતા સામન્તસંરક્ષિતા

લક્ષ્મિર્દીપશિખોપમા ક્ષિતિમતાં હા પદ્યતાં નશ્યતિ

પ્રાયઃ પાતિત ચામરાનિલહતે વાન્યત્રકાઽઽશા નૃણામ્ ૬૨

હાય ! એ રાજા મહારાજાઓની લક્ષ્મિ પણ દીપકની શીખા સમાન ચંચળ છે. ચારે બાજુ ઢોળાતા ચામરના પવનથી જાણે જોત જોતામાં તે વિલય પામી જાય છે. તો પછી સામાન્ય મનુષ્યની લક્ષ્મિની સ્થિરતાનું તો કહેવું જ શું ? એ રાજ્ય લક્ષ્મિને ચંચળ જાણીને બળવાન પુરુષોએ તેને પટ્ટખંધનના બહાને મજબુત બાંધી, અને રક્ષાના અધિકારી બળવાન ખડગધારી યોદ્ધારૂપ વજ્ર પીંજરથી ઘણા-ઘણા પ્રકારે તેની રક્ષા કરી-છતાં પણ તે તો ન રહી-દેખતાં દેખતાં નષ્ટ થઈ ચક્રવર્તિ આદિ રાજા મહારાજાઓની લક્ષ્મિ આમ ક્ષણભંગુર છે. તો પછી ખીજા સામાન્ય મનુષ્યની પાસે તે

કાયમ રહેવાની તો આશા જ શી ! હે ભાઈ ! એમ રાજ્ય લક્ષ્મિને વિનાશીક જાણી અવિનાશી વિભુતિ પ્રાપ્ત કરવાનો હવે તો જરૂર કાંઈક ઉપાય કર ! સ્વામી કાર્તિકેય પણ કહે છે કે—

જાસાસયાળલચ્છિ ચક્કહરાણા વિપુળ્ણવંતાણમ્ સાકિવંધેય રહૈર્ ઇયરજણાણં અપુણાણમ્

ચક્રવર્તિ આદિ મહા પુણ્યાધિકારી પાસે એ લક્ષ્મિ નિરંતર રહેતી નથી તો પછી બીજા હિણુપુણ્ય મનુષ્યો પાસે ક્યાંથી સ્થિર રહેશે. ? માટે પરમ દુઃખરૂપ અને કેવલ અંચળ લક્ષ્મિની સ્થિરતા માટેનો તારો પ્રયત્ન હે ભાઈ ? વ્યર્થ છે.

જે શરીરને એ રાજ્યાદિ લક્ષ્મિ વરી છે, તે શરીર પણ નશ્વર છે. એ શરીરમાં પણ કેવાં કેવાં ભયંકર દુઃખો તું ભોગવી રહ્યો છે, તે અંધ-કાર કહે છે—

દીપ્તો ભયાગ્રવાતારી દારુદરગકીટવત્ જન્મ મૃત્યુ સમાશ્લિષ્ટે શરીરેવત સીદસિ

૬૩

જેની બને બાળુ અગ્નિ સળગી રહી છે, એવી એરંડની લાકડીની વચ્ચે ભરાયલો કીડો જેમ અતિશય ખેદખીન્ન થાય છે, તેમ આ શરીરરૂપ એરંડની લાકડીમાં ફસાયેલો જીવ જન્મમરણાદિ દુઃખોથી નિરંતર ખેદખીન્ન થાય છે. એરંડની લાકડીમાં ફસાયેલો કીડો નાશીલાગીને ક્યાં જાય ? કારણ, બંને તરફ અગ્નિ સળગી રહ્યો છે. હે ભાઈ ? આ શરીરની પણ એજ દશા જાણીને તેનાથી તું મમત્ત્વ છોડ કે જેથી એ એરંડની લાકડીના કરતાં પણ અનંત દુઃખના હેતુભૂત એવું શરીર જ ધારણ કરવું પડે નહિ. શરીર ઉપરનો અનુરાગ જ નવાં નવાં શરીર ધારણનું કારણ છે. એમ જાણી પુર્વ મહાપુરુષોએ એ શરીરથી સર્વથા સ્નેહ છોડ્યો.

શરીરના આશ્રયે રહેલી ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આશક્ત થઈ તું અનેક પ્રકારના કલેષને સહે છે.

નેત્રાદીશ્વરચોદીતઃ સકલુપો રૂપાદિ વિશ્વાય કિં
પ્રેષ્યઃ સીદસિ કુત્સિતવ્યતિકરૈરંહાંસ્યલં વૃંહયન્

નીત્વાતાની મુજિષ્યતામકલુષો વિશ્વં વિસૃજ્યાત્મવાન્
આત્માનં ધિનુ સત્સુખી ધુતરજાઃ સદ્વૃત્તિભિનિર્વૃતઃ ૬૪

હે જીવ ? તું કમોદ્યથી પ્રાપ્ત નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનો સ્વામિ છતાં મનની પ્રેરણાથી અતિશય વ્યાકુલ બની રૂપાદિ વિષયોના અર્થે નીરર્થક ખેદખીન્ન કેમ થઈ રહ્યો છે ? શું તું એ ઇન્દ્રિયોનો કંટકર છે ? ભાઈ ? તું અનેક દુરાચરણોને વધારતો વધારતો એ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ભોગવતો પુર્વે અનંત ભવોમાં દુઃખી થયો છે. હવે તો કંઈક આકુળતા છોડી, જ્ઞાનદષ્ટિ ધારણ કરી, એ સમસ્ત વિષયનો ત્યાગ કર ! ધ્યાનરૂપ નિર્મળ અમૃતથી આત્માને પુષ્ટ કર ! અને વાસ્તવિક સુખને પ્રાપ્ત થા ! મહાદુઃખદ અને કેવળ કલ્પેષરૂપ અનાદિ મોહ-રજને ઘોઈ ઉત્તમ વૃત્તિ ધારણ કરી આનંદ રૂપ થા ! આનંદ રૂપ થા !

જીવ કમોદ્ય વશે શરીર ધારણ કરે છે, અને શરીરના યોગથી ઇન્દ્રિય વશ થઈ વિષયોના અર્થે અતિશય વ્યાકુળ થાય છે. અનેક દુરાચાર કરી અત્યંત પાપ પરિણામને પોષે છે. પરિણામે તે વિષયોને ભોગવી ભોગવી નાના પ્રકારની ક્રુષોનીઓમાં ભટકાય છે. એમ અનંતકાળથી ઇન્દ્રિયવશે વિષયાધિન થઈ અનંત અનંત દુઃખ સહન કરે છે. જ્ઞાનવંત આત્માઓ તો એ અનંત દુઃખના હેતુભુત મલીન ભાવોને તજી દઈ સ્વ આત્માને માત્ર નિર્મળ ધ્યાનામૃતથીજ પુષ્ટ કરે છે. અને એ રીતે તેઓ પાપ રજને ખંખેરી નિર્મમત્વ થઈ ઉત્તમ વૃત્તિ ધારણ કરી મહાસુખરૂપ નિવૃત્ત દશાને પામે છે. તું જો ડાહ્યો અને વિગ્રીક્ષણ બુદ્ધિમાન હોય તો આ મહા દુઃખરૂપ સંસારથી નિવૃત્ત થા.

મુનિ જનો ધન રહિત હોય છે, અને ધન વિના તેમને સુખની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી હોય ? એવો પ્રશ્ન કરનારને શ્રી આચાર્ય કહે છે કે-જગતવાસી જીવો નિર્ધન હોવા ધનવાન હોવા છતાં સર્વ દુઃખીજ છે.

અર્થિનો ધનમપ્રાપ્ય, ધનીનોપ્યવિતૃત્તિતઃ

કષ્ટં સર્વેપિ સીદંતિ, પરમેકો મુનિઃ સુખી

૬૫

પરાયત્તાત્સુખાદ્દુઃખં, સ્વાયત્તં કેવલં વરમ્

અન્યથા સુખિનાત્માનઃ કથમાસંસ્તપસ્વિનઃ

૬૬

નિર્ધન મનુષ્યોની પાસે ધન નથી, અને જગતની સર્વ ઇષ્ટ વસ્તુઓની અભિલાષા અત્યંત છે, તેથી તેઓ નિરંતર દુઃખી છે. પણ જે ધનવાન છે તેઓ પણ અતૃપ્તિપણારૂપ તૃષ્ણા વડે પરમ દુઃખી છે. એટલે

નિર્ધન હો વા ધનવાન હો, જગતવાસી સર્વ જીવો કલેષથી મહા દુઃખી છે. વાસ્તવિક વિચાર કરતાં પ્રરમ સંતોષી મુનિજનો જ મહા સુખી છે એમ સ્પષ્ટ જણાશે. પરાધીનતા એજ દુઃખ છે અને એવા પરાધીનતાજન્ય સુખ કરતાં સ્વાધીનતાજન્ય દુઃખ (તારી દષ્ટિએ) એ શ્રેષ્ઠ છે. એમ ના હોય તો તપસ્વી મુનિ સુખી છે એમ ક્યાંથી કહેવાય ?

જગતદષ્ટિ સર્વ જીવાત્માઓ દુઃખી જ છે. ઇન્દ્રિયજન્ય સર્વ ઇષ્ટ પદાર્થો ધન વિના પ્રાપ્ત થતા નથી. નિર્ધન મનુષ્યો ધનરહિત છે, અને અભિલાષા અત્યંત છે, તેથી સર્વ લોભ્ય સામગ્રીથી રહિત હોવાથી તેઓ બિચારા પોતાને સ્વયં દુઃખીજ માને છે. પરંતુ જેઓ ધનવાન છે, તેમને તો જેમ જેમ ધનની વૃદ્ધિ થતી જાય છે, તેમ તેમ દુગુણી ચોગુણી, તૃણા પણ વધતી જ આલી જાય છે. ગમે તેટલા ઇચ્છીત ધનની પ્રાપ્તિ થાય તોપણ તેમનો તૃણાદિપ અગ્નિ શાંત થતો નથી. પરંતુ ઉલટો વધતો વધતો તે અગ્નિ તેના સાધકને નિરંતર બાળ્યાજ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં તૃપ્તિ અને વાસ્તવિક શાંતિ ક્યાંથી થાય ? અને તૃપ્તિ વિના યથાર્થ સુખ પણ ક્યાંથી ? સર્વ જગતવાસી સંસારી જીવોનું કલ્પેલું સુખ પણ માત્ર પરાધીન છે. એ પરાધીન સુખ કરતાં મહાપુરૂષો કહે છે કે—સ્વાધીન દુઃખ ઘણું શ્રેષ્ઠ છે, એ ઇન્દ્રિય જન્ય આદિ સુખોમાં પ્રત્યક્ષ પરાધીનપણું હોવા છતાં તેમાં સુખની કલ્પના ઘડવી, એ જીવનો નર્યો ભ્રમ છે. આથી આ વાત મુનિશ્રીત છે કે—જે જીવમાં પર પદાર્થની લેશ પણ આશા છે, તે ખરેખર દુઃખીજ છે. પરંતુ જેઓ આશા રહીત છે, તેજ વાસ્તવિક સુખી છે. સંસારી જીવો માત્ર આશાના દાસ અને ઇન્દ્રિય વિષયોના ગુલામ છે. તેથી જ તેઓ દુઃખી છે. પરંતુ મુનિજનો આશા માત્રના ત્યાગી અને ઇન્દ્રિય વિષયોથી રહિત છે. તેથી ખરેખર તેઓજ માત્ર સુખી છે.

એવા એ મુનિજનોના અદ્ભુત ગુણોની ગ્રંથકાર પ્રશંસા કરે છે.

येदतत्स्वच्छंदं विहरणमकार्पण्यमशनं
सहाय्यैः संवासः श्रुतमुपशमैकश्रमफलम्
मनोमन्दस्पन्दं वहिरपिचिरायातिविमृशन्
नजानेकस्येयं परिणतिरुदारस्यतपसः
विरतिरतुलाशास्त्रेचिंतातथा करुणापरा
मतिरपिसदैकान्तध्वांतप्रपंचविभेदिनी

અનશનતપશ્ચર્યાચાન્તેયથોક્તવિધાનતો ભવતિમહતાનાલ્પસ્યેદં ફલં તપસૌવિધે:

૬૮

કેવળ સ્વાધિનરૂપ જેનો વ્યવહાર છે, દિનતા રહિત ભોજન છે, નીરંતર ગુરૂજનોના સમાગમમાં જેનો નિવાસ છે, કષાયના અતિ મંદ વેગ-રૂપ શાંત લાવમય જેનું અંતઃકરણ છે, આત્મવિચારમાં જે લીન છે, છતાં કોઈ કોઈ વેળા મંદ કષાય જન્ય ગાહ્ય શુભાચાર રૂપ પ્રવૃત્તિ વિષે જેનો ઉપયોગ પ્રવર્તે છે. એવા એ મુનિજનોના મહિમાનું શું વર્ણન કરીયે ? કોણ જાણે એવા તે કયા ઉદાર તપના રૂપ રૂપ તેની આવી પરિણતી વર્તતી હશે ? વળી અતુલ છે વૈરાગ્ય અને શાસ્ત્ર ચિંતવન જેનું, સર્વોત્કૃષ્ટ છે સર્વ જીવો ઉપર દયા પરિણામ જેના, એકાંતવાદ રૂપ મહા હઠીલા અંધકારના વિસ્તારને દુર કરવામાં પ્રકાશમાન સુર્યના કીરણ સમાન તિક્ષણ છે બુદ્ધિ જેની, અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિસહ અનશન ધારી નિર્મમત્વ લાવે સમાધી મરણ રૂપ પરમ લાલ પામે છે જેઓ એવા એ સત્પુરુષોના મહત્લાભ્યનું શું વર્ણન કરવું ? મને તો લાગે છે કે આ બધું કોઈ પુર્વના મહાન સમ્યક્તપનું જ ફળ છે.

સર્વ સંસારી જીવો ઇંદ્રિય વશ પરાધીન છે, એમની પ્રત્યેક ગમના-દિક પ્રવર્તિ એ ઇંદ્રિય વિષય કામનાને અર્થે જ પ્રવર્તે છે. પરંતુ મુનિજનોનો વિહાર નિર્વાચ્છક અને સ્વાધિન હોય છે. વર્ષા રૂતુ વિના ઘણો સમય એકજ સ્થાને તેઓ સ્થિરતા કરે નહિ. કારણ એક સ્થાને ઘણો સમય વાસ કરવાથી જીવની અનાદિ સંસાર પરિણતી લોકના સ્નેહથી પ્રતિબંધપણાને પામી જાય, અથવા તે તે ક્ષેત્રાદિથી પણ પ્રતિબંધપણાને પામે. પર પદાર્થની સાથે જીવનો પ્રતિબંધ એજ સુખ—અને વૈરાગ્યનો કાળ છે. વૈરાગ્ય પરિણતીની વૃદ્ધિને અર્થે જેઓ વિહાર કરે છે. તેઓ એવી અજ્ઞાનરૂપ પ્રતિબંધતા આત્માને કેમ થવા દે ? સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને લાવથી છુટવાના અભ્યાસી મહાપુરુષને એવી એક ઠામ સ્થિરતા કરવી એ પ્રતિકુળ છે. કારણ એથી આત્મવૃત્તિ પ્રાપ્તિ ક્ષેત્રાકારપણાને પામી જાય છે. અને ક્ષેત્રાકારવૃત્તિ સંયમને હાની પમાડે છે. જેથી તેઓ એક સ્થાન વાસ ઘણો વખત નહિ રાખતાં વિહારપણે પ્રવર્તે છે.

જગત વાસી સંસારી જીવોનું ભોજન દીનતા સહિત છે, ન્યારે મુનિ જનો કેવળ અદીન લાવે ભોજનાદિ ગ્રહણ કરે છે. ધનાદિ રહિત જેઓ દરિદ્ર છે, તેઓની દીનતા તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, કારણ પોતાની પાસે તે ઈષ્ટ

સામગ્રી નથી એટલે પારકાની પાસેથી લાવી લાવી ચલવે છે, અને તે પણ ઘણી કઠણતાથી જ મળે છે. એ વેળાના તેમના હૃદયનો ચિતાર સમ્યક્શા-
નીને જરૂર વૈરાગ્ય પમાડે તેવો હોય છે મગાય નહિ, માગ્યા વિના ચાલે
નહિ, માગતાં પણ સામાના આપવાનો ભરોસો નહિ, માગતાં પગ પણ
ઉપડે નહિ, છતાં વળી માગવુંજ પડે એવી પોતાની પરિસ્થિતિ હોય-કોહો
કેટલી દીનતા ? પરંતુ જેઓ ધનવાન છે, તેઓ પણ નાના પ્રકારની ભોગ્ય
સામગ્રીના નિરંતર અભિલાષી હોય છે. તેઓની ભોગ અભિલાષા પ્રધ્વાંડ
પ્રમાણ અને ભોગ શક્તિ કિંચિત્ હોવાથી દુઃખ અને દીનતાજ અતુલવે છે.
કદાચ કોઈ દેશ કાળના યોગથી તેમની ઈચ્છિત અભિલાષાઓ ક્વચિત્ પુર્ણ
થાય, પણ ઘણો ભાગ તો અપૂર્ણજ રહે. વાસ્તવ્યમાં તેમની ઈચ્છિત અભિ-
લાષાઓની સંપૂર્ણતા કોઈ કાળે પણ થતી નથી. એ આશારૂપ અગ્નિના
ખળ્યા તેઓ પણ બિચારા દીન જ છે. પરંતુ લાલ, અલાલ, -રસનિરસ, -શાતા,
અશાતા-એ સર્વ જેના અભિપ્રાયમાં સમાન છે, એવા એ મુનિજનો જ માત્ર
દીનતા રહીત છે. તેમને મુનિજનોના સંગમાં નિરંતર વસવા જેવો ખીન્ને
કોઈ ઉત્કૃષ્ટ લાલ નથી. ગ્રહસ્થોનો સંગ એ તેમના મન એક કુસંગ છે.
તેમાં પણ સર્વથી મોટો કુસંગ તો સ્ત્રીની સંગતિ છે, કે જેથી કામ, ક્રોધાદિ
દુઃખદ ભાવો જન્મ પામે છે. એ કામ ક્રોધાદિ ભાવોને નષ્ટ કરવાનો અનન્ય
ઉપાય માત્ર એક મુનિજનોની લક્ષિત પુર્વક સંગતિ છે. જગતવાસી સંસારી
જીવો સંસાર વૃદ્ધિના અભ્યાસમાં નિરંતર લાગી રહ્યા છે, ત્યારે એ મહા-
તુલાવ મહાપુરૂષો શ્રુત વિચાર અને આત્મ વિચારમાં નિમગ્ન છે. જે વિતરાગ-
પ્રણીત શાસ્ત્રાભ્યાસનું પરમ ફળ સ્વાત્મશાંતિ રૂપ પરમ સુખ છે, પણ કોણ
જાણે આ લોક એજ શાસ્ત્રાભ્યાસથી મુદતા અને મદોન્મત્તતાને કેમ પામતા
હશે ? ખરેખર એનું પ્રધાન કારણ જીવનો સ્વછંદ છે, અને એજ મોટો
દોષ છે. અને તે સત્પુરૂષના ચરણ કમળની લક્ષિત સહિત સમ્યક્ વિનયો-
પાસના વિના મટવો મુશ્કેલ છે. મુનિજનોના અંતઃકરણનો વેગ અત્યંત
મંદ થઈ ગયો છે. ન્યારે સંસારી જીવોનાં અંતઃકરણ મહા ચંચળ અને
નિરંતર બાહ્ય વસ્તુઓમાં જ લટક્યા કરે છે. મુનિજનો આત્મવિચારમાં અને
ક્વચિત્ શુભ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તે છે. પરંતુ અશુભ પ્રવર્તિનો લેશ પણ સંપર્ક
થવા દેતા નથી. ન્યારે ગ્રહસ્થજનો નિરંતર અશુભ ક્રિયામાં પ્રવર્તે ક્વચિત્
કોઈકજ વેળા શુભ ક્રિયામાં આવે છે, તે પણ પ્રાયે અવંચક યોગથી તો નહિજ.
ત્યાં આત્મવિચારરૂપ શુદ્ધ ભાવનાનો સંલવજ ક્યાંથી ? અમને લાગે છે
કે-મુનિજનોની આ દશા કોણ જાણે ક્યા ઉત્કૃષ્ટ તપનું ફળ હશે ? સંસાર,
ભોગ, અને શરિરાદિ ઉપર જેને અતુલ વૈરાગ્ય અને પરમ ઉદાસીનતા વર્તે

છે. જ્યારે સંસારી જીવો રાગદ્વેષરૂપ તીવ્ર અગ્નિથી નિરંતર બળી રહ્યા છે. અમૃત સમ્યક્દષ્ટિ જીવો અનંતાનુબંધી કષાયના અભાવથી જો કે મિથ્યા-દષ્ટિ જેવા રાગી દ્વેષી તીવ્રપણે હોતા નથી, પરંતુ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણાદિ કષાયના ઉદયાનુસાર તેઓ પણ યથાકિંચીત રાગી દ્વેષી છે. આજીવંતિ શ્રાવક અપ્રત્યાખ્યાનાવરણી કષાયના અભાવથી અમૃત સમ્યક્દષ્ટિઓથી જો કે શ્રેષ્ઠ છે, તો પણ પ્રત્યાખ્યાનાવરણાદિ કષાયના ઉદયથી તેઓ અદ્ય રાગી છે, અને જેટલો રાગ છે તેટલા તેઓ પણ દુઃખી છે. પણ મુનિજનોને તો પ્રત્યાખ્યાનાવરણી કષાયનો પણ અભાવ હોવાથી તેમનો વિષયાનુરાગ જો કે મટી ગયો હોય છે, અર્થાત્ અત્યંત મંદપણરૂપ અને તથારૂપ પ્રવૃત્તિના અભાવ રૂપ ઉપશમ્યો હોય છે, તોપણ સ્વંજલન કષાયના ઉદયથી કિંચીત ધર્માનુરાગ પ્રવર્તે છે. એમ ઉપરની ભુમીકાએ જીવ પ્રવેશ કરતો જાય છે, તેમ તેમ તે મહાપુરુષોને માત્ર વિતરાગ ભાવની વૃદ્ધિ વત્યા કરે છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાને વર્તતા મુનિજનોનો ધર્માનુરાગ પણ માત્ર વિતરાગભાવની વૃદ્ધિના કારણરૂપ હોય છે. ઉપર ઉપરની ભુમીકાએ માત્ર આત્મ ચિત્વનની વૃદ્ધિ અને વિશુદ્ધતા અનુભવાતી જાય છે.

વળી પ્રાયેઃ મુનિજનોના જેવું શાસ્ત્ર જ્ઞાન પણ બીજાને ન હોય, કે જેનું કૃણ માત્ર વિતરાગતા જ છે. અજ્ઞાની જગતવાસી જીવો કુકથા અને પરકથામાં આશકત હોવાથી તેમને વાસ્તવિક શાસ્ત્રાનુરાગ નથી. સમ્યક્દષ્ટિ અમૃતી તથા વ્રતિ શ્રાવક જો કે શ્રી જિન વચનામૃતના અભ્યાસી તો છે, પરંતુ પરિગ્રહાદિના મમત્વ યોગથી તેઓ અદ્યશ્રુત છે, બહુ શ્રુત નથી.

મુનિજનોના જેવી વાસ્તવિક દયા પણ બીજાને ના હોય. અજ્ઞાની સંસારી જીવો તો સદા નિર્દયી જ છે. અમૃત સમ્યક્દષ્ટિ ભાવે તો દયા પરિણામી છે, પરંતુ બહુ આરંભપરિગ્રહાદિના યોગથી તેની ભાવદયા કાર્ય પણે પરિણમતી નથી. આજીવંતિ શ્રાવકને અદ્ય આરંભ અને અદ્ય પરિગ્રહાદિના યોગથી જો કે અદ્ય હિંસા છે તથાપિ ત્રસ જીવોની હિંસાનો તેમને સર્વથા અભાવ વર્તે છે. સ્થાવર જીવોની હિંસા તેમનાથી બન્યા કરતી હોવાથી તેઓ સર્વથા અહિંસક તો નથીજ. સર્વથા અહિંસા તો મુનિજનોને જ સંભવે છે અને તેથીજ તેઓ મહા દયાવાન ગણાય છે.

એકાંતવાદ રૂપ ગાઢ અંધકારને હણવામાં તેઓની બુદ્ધિ સુર્યપ્રભા સમાન છે. બાકી બીજા કોઈ જગતવાસી સંસારી જીવોની એવી શુદ્ધ અને વીક્ષણ બુદ્ધિ પ્રકાશરૂપ નથી. સમ્યક્દષ્ટિ શ્રાવકની બુદ્ધિ એકાંતવાદરૂપ નીબીડ અંધકારથી રહિત અને સ્યાદ્વાદ શ્રદ્ધાનરૂપ પરીણમી છે, છતાં સ્યાદ્વાદ શૈલીના આદ્ય ઉપદેષ્ટા તો મુનિ જનોજ છે.

વળી અંતકાળે સમ્યક્ પ્રકારે અનશનાદિ તપ પુર્વક શરીર તજવા રૂપ સમાધી મરણ જેવી ઉત્કૃષ્ટ આરાધના પ્રાપ્તિ મુનિજનોને હોય છે. અણ-પ્રતિ શ્રાવકને મધ્યમ સમાધીમરણ રૂપ આરાધના પ્રવર્તે છે. તથા અવ્રત સમ્યક્દૃષ્ટિ પુરૂષોને જઘન્ય સમાધિ મરણ રૂપ આરાધના વર્તે છે. બાકી મિથ્યાત્વ વિષથી મુછીત સર્વ સંસારી જીવોની આરાધના મોક્ષાર્થે નહિ થતાં માત્ર સંસાર વૃદ્ધિ અર્થે પ્રવર્તે છે. મુનિજનોની અલૌકિક આત્મવૃત્તિ કોઈ અદ્ય તપનું ફળ નથી પરંતુ પુર્વના કોઈ મહાન ઉત્તમ તપની અનુસંધિ છે.

કોઈ કહેશે કે—ધર્મના સાધન ભુત શરીરને યત્નથી રાખવું એજ ઉચીત છે. તેને શ્રી ગુરૂ સમજાવે છે કે—

उपाय कोटीदूरक्ष्येस्वतस्तत इतो न्यतः

सर्वतः पतनप्राये काये कोयं तवाग्रहः

૬૯

अवश्यं नश्वरैरेभिरायुः कायादिभिर्यदि

शाश्वतं पदमायाति मुधाऽऽया तमवेहिते

૭૦

હે પ્રાણી ! તને આ શરીર ઉપર આટલો બધો શો હઠાગ્રહ છે કે “હું તેની રક્ષા કરું—રક્ષા કરું” એની એ વાત વારંવાર કોઈને કોઈ પ્રકારાંતર કરીને પણ તું સિદ્ધ કરવા મથે છે ? પરંતુ લાઇ ! તું નિશ્ચય સમજ કે—શરીર એ સર્વ પ્રકારથી પ્રતિસમય નાશ થવા સન્મુખ છે. કોટી ગમે ઉપાય કરતાં પણ તે રાખ્યું ના રહે તેવું છે, આયુષ્ય અને કાય આદિ અવશ્ય વિનશ્વર છે. અસાર, નશ્વર, અને કેવલ દુઃખનાજ હેતુભુત એ શરીરની મમતા તજવાથી જે વાસ્તવિક અવિનાશી શાંત પદ પ્રાપ્ત થાય, એજ તને આ અમુલ્ય માનવ જીવંતીમાં કર્તવ્ય છે.

હે જીવ ! તું એવી તે શું હઠ કરી રહ્યો છે કે—“આ શરીર માફ છે” અને “હું તેની રક્ષા કરું”—લાઇ ? એ શરીર કોઈ ઉપાયથી પણ રાખ્યું ના રહે તેવું છે. જેમ હાલની આણી ઉપર ઠરેલું જળખીંદુ સ્કેન્ડમાં ખરી પડે છે, તેમ આ શરીરની સ્થિતિ છે. અર્થાત્ તે પોતાથી વા બીજા પ્રકારથી રાખ્યું ન રહે તેવું છે. અર્થાત્ નાશવાન છે, પ્રતિ સમય નાશ થવા સન્મુખ જેની ગતિ છે, જેનું સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ આયુ ગળાય છે, એવા દેવ, નારદીઓનું તેત્રીસ તેત્રીસ સાગરોપમનું મહાન આયુષ્ય પણ ખપી જાય છે, તો પછી અદ્ય આયુષ્યના ધણી એવા મનુષ્ય તિર્યચાદિ પ્રાણીઓના શરીરની સ્થિતિ—

તાનું તો કહેવુંજ શું ? દેવો અને શ્રીતિર્થંકરાદિકનાં નિરોગ અને નિકાચીત આયુષ્યધવાળાં મનોહર શરીરો પણ નશ્વર છે, તો બીજા મંદપુણ્ય પ્રાણીઓના શરીરની વાતજ શી કરવી ? ખચિત નિશ્ચીત છે કે—આયુના અંતે શરીર કોઈ ઉપાયથી પણ નહિજ ટકે. તો હે ભાઈ ! આયુ અને દેહનું મમત્વ છોડી તારા પોતાના અવિનાશી સ્વરૂપનું ધ્યાન કર, પ્રતિ સમય તેનોજ ખ્યાલ કર. એ બધી પર કથા છોડીને દેહને તપ સંયમાદિ નિજ આત્મભાવ પ્રકાશક સદ્ અનુષ્ઠાન વિષે લગાવ. અને સંપુર્ણ આયુ પર્યંત નિજ શુદ્ધ સ્વભાવ ધર્મની વૃદ્ધિ કરી અવિનાશી પદ રૂપ પરમ નિઃશ્રેયને પ્રાપ્ત થા. આ અદ્વૈત આયુષ્ય અને ચંચળ કાયાને એ માર્ગમાં બપાવી દેતાં જે પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યધન અવિનાશી નિઃશ્રેયસની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તને કુટી કોડીના બદલામાં ચિંતામણી રત્નથી પણ અધીક પ્રાપ્ત થયું છે એમ સમજ. હે જીવ ? સમ્યક્જ્ઞાન—દર્શન—ચારિત્ર—અને તપ એ ચાર આરાધનાની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિમાં તારા આ માનવ જીવનનો જે કાળ છે, તેટલુંજ તારૂં સફળ આયુષ્ય છે. એમ સમજ.

હવે આયુની વિનશ્વરતા દર્શાવે છે—

ગંતુમુચ્છવાસનિઃશ્વાસૈ, રમ્યસ્યત્યેષસંતતમ્
લોકઃ પૃથગિતોવાચ્છત્યાત્માનમજરામરમ્

૭૧

ગલત્યાયુઃ પ્રાયઃ પ્રકટિતઘટીયંત્રસલિલં
સ્વલઃ કાયોપ્યાયુર્ગતિમનુપતત્યેષસતતમ્
કિમસ્યાન્યૈરન્યૈર્દ્વયમયમિદં જીવિતમિહ

સ્થિતોઽભ્રાન્ત્યાનાવિસ્વમિવમનુતેસ્થાસ્તુમપધીઃ ૭૨

એ આયુષ્ય શ્વાસ લેવાના બ્હાને નિરંતર ગમન કરવાનોજ (નાશ પામવાનોજ) અભ્યાસ કરી રહ્યું છે, છતાં અજ્ઞાની મૂઠ જીવ પોતે અજર અમર હોવાનો અભિલાષી બની રહ્યો છે, એ પરમ આશ્ચર્ય છે. વળી અરહંત ચંત્રની ઘડીના જળની માફક એ આયુ ક્ષણે ક્ષણે ક્ષીણ થઈ રહ્યું છે. તેની સાથે કાયાની પણ ક્ષીણતા થતી જાય છે. કાયા એ આયુની સહચરી (સાહેલી) છે. હે ભાઈ ? જીવનાં જે અત્યંત નીકટ પ્રદેશી છે એવાં એ આયુ અને કાયાદિની આ સ્થિતિ છે, તો પછી તેથી દૂર એવાં પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્ય, અને સ્વજનાદિની સ્થિરતા માટે કહેવુંજ શું ? જેમ કોઈ મનુષ્ય નાવમાં બેઠો છતાં બ્રાંતિથી પોતાને સ્થિર માની રહ્યો છે, તેમ બુદ્ધિહીણ મુર્ખ

ખડિરાત્મા પોતે પોતાને સ્થિરપણે જીવે છે. જીવનનાં મૂળ કારણ આયુ અને શરીરની સ્થિતિ કેવળ ક્ષણભંગુર છે, એમ જાણી વિવેકી પુરૂષ એ નિઃશ્વર આયુ અને શરીર પ્રત્યેનું મમત્વ છોડી અવિનાશી અને કેવળ સુખરૂપ પદાર્થ ઉપર પ્રેમ જોડે છે. જે પુરૂષ આયુષ્ય અને કાયા કે જે જીવના અત્યંત નજીક પણે વર્તે છે તે પરથી મમત્વ તજે છે, તે વિવેકી પુરૂષ જીવથી પ્રગટ ભીન્ન એવાં ધન, સ્ત્રી, પુત્ર અને સ્વજનાદિ ઉપર તો મમત્વ કેમ કરે ?

જીવને આ શ્વાસોશ્વાસ પણ હુઃખ રૂપ છે તો અન્ય સુખરૂપ ક્યાંથી થશે ?

उच्छवासः खेदजन्यत्वा दुःस्वमेवात्रजीवितम्
तद्विरामे भवेन्मृत्यु नृणां भणकुतः सुखम्

૭૩

જેનાથી જીવાય છે એવો જે ઉશ્વાસ તે પણ જ્યારે ખેદપુર્વક ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેના અભાવમાં તુરત મરણ થાય છે. તો પછી કહો તો ખરા કે-પ્રાણીયોને સુખ ક્યાં છે ?

જ્યાં ખેદ છે ત્યાં સુખ નથી. અને શ્વાસ તો ખેદપુર્વક ઉપજે છે. વળી તે શ્વાસોશ્વાસ વર્તે છે ત્યાં સુધી જીવન છે. પણ જ્યારે શ્વાસોશ્વાસન આમ હુઃખરૂપ છે તો પછી જીવનમાં સુખ ક્યાંથી અને શાથી ? શ્વાસોશ્વાસ બંધ પડે મરણ થાય છે તો પછી સુખ કેને ? ભાઈ ! પ્રથમ તો સમઘન હુઃખનું કારણ છે. એથી આ વાત સુનિશ્ચીત છે કે—દેહનો નેહ છોડી વિતરાગ ભાવ પ્રાપ્ત થયેજ વાસ્તવિક સુખ છે. આમ હોવાથી સુખના અર્થે સુખાલિ-લાષી મુમુક્ષુએ માત્ર એક વિતરાગ ભાવ અગિકાર કરવો એજ ઈષ્ટ છે.

જન્મ મરણની વચ્ચે વર્તતું જીવનું જીવન કેટલા કાળ ટકે છે ! એ વાત ગ્રંથકાર સ્વયં કહે છે.

जन्मतालद्रुमाज्जन्तु फलानि प्रच्युतान्यधः
अप्राप्यमृत्युभूभागमन्तरेस्युः कियच्चिरम्

૭૪

જન્મ રૂપ તાડના વૃક્ષથી જીવ રૂપ ફળ પડતાં પડતાં જ્યાં સુધી નીચે મૃત્યુ રૂપ ભુમિકા સુધી ન પહોંચે ત્યાં સુધી અંતરાલ સમય વર્તીજી જીવનું જીવન છે.

તાડના વૃક્ષથી તુટેલુ ડૂળ નીચે પૃથ્વી ઉપર પડવા માંડ્યા પછી વચ્ચે ક્યાં મુઘી રહે ? તેમ જન્મ થયા પછીનું જીવન આચુ સ્થિતિમાં ક્યાં મુઘી રહે ? બહુજ અસ્પષ્ટાળ, અને તે પણ અનિયત. તેથી હે ભવ્ય ? આ દેહાદિને આમ ક્ષણભંગુર જાણીને વાસ્તવિક અવિનાશી પદ્મનું સાધન બીજા બધાં કાર્યોને જતાં કરીને પણ ત્વરાએ કરી લેવું એજ સુચોચ છે. કારણ જીવન સમય બહુ સાંકડો છે. કવિવર બનારસીદાસ પણ કહે છે કે—

રવિકે ઉદ્યોત અસ્ત હોત દિન દિન પ્રતિ,
અંજુલીકે જિવન જ્યાં જીવન ઘટતુ હૈ;
કાલકે પ્રસત છીન છીન હોત છીન તન,
ઔરકે ચલત માનો કાઠસો કટતુ હૈ;
એતે પરી મુરખ ન યોજૈ પરમારથકો,
સ્વારથકે હેતુ ભ્રમ ભારત કટતુ હૈ.
લગ્યો ફિરે લોગનીસો પગ્યો પરી જોગનીસો
વિષૈ રસ ભોગનીસો નેકુ ન હટતુ હૈ. (ભાષા—સમયસાર)

વિધિએ જીવોની રક્ષાર્થે અનાદી કાળથી ઘણો યત્ન કર્યો પણ તે રક્ષા કરી શક્યો નહિ, એ વાત અથકાર નીચેના કાવ્યથી કહે છે.

ક્ષિતિજલધિભિઃ સંખ્યાતીતૈર્વહિઃ પવનૈસ્ત્રિભિઃ
પરિવૃત્તમતઃ સ્વે(ના) ધસ્તાત્ સુર નારકાન્
ઉપરિ દિવિજાન્મધ્યે કૃત્વાનરાન્વિધિમંત્રિણા
પતિરપિનૃણાં ત્રાતા નૈકોહ્યલંઘ્યતમોઽન્તકઃ

૭૫

મનુષ્ય પ્રાણીની દુર્લભતા અને ઉત્તમતાને લઈને વિધિ રૂપ મંત્રીએ તેની અનેક પ્રકારે રક્ષા કરી. દુષ્ટ પરીણામી નર્કના જીવોને અથો ભાગમાં રાખ્યા—દેવોને ઉર્ધ્વ ભાગમાં રાખ્યા—લોકની ચારે તરફ અનેક મહાન અલં-
ઘ્ય સમુદ્ર તથા તેની ચારે તરફ ધનોદધિ, ધન, અને તનુ એ નામના ત્રણ પવનથી વીંટી વીસ્તીર્ણુ કોટ કરી રાખ્યો—અને વચ્ચે પુણું જતનથી મનુષ્ય પ્રાણીને રાખ્યાં. આટલા આટલા વિધિના પુણું જાણી છતાં પણ મનુષ્ય પ્રાણી મરણથી ના બચ્યાં. અહો ! યમરાજ અત્યંત અલંઘ્ય છે.

હે ભવ્ય ? ચીકાશ વિનાની રેતીની ઇમારત જેવા આ દેહની રક્ષા કરવાની વ્યર્થ ગડમથલ છોડીને કંઈક આત્મ ધર્મની રક્ષા કરવા ભણી ઉજમાલ થા. આત્મા સ્વયં સ્વતઃ અવિનાશી અશરિરી છે તેને શરીરી કરવા ભણીનો તારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. શરીર ઉપરના મમત્વને લઈને નવાં નવાં શરીર ધારણ થઈ જાય છે, છતાં આત્મા તે કેવળ ચૈતન્ય રૂપ-અને શરીર તે કેવળ જડ રૂપ ત્રણે કાળ વર્તે છે. હે ભાઈ ? શરીરનો આત્મા ના બની જાય-તેમ આત્માનું શરીર ના બની જાય-શું તું વસ્તુ સ્વભાવને પણ ફેરવવા માગે છે ? પણ એમ કોઈ કાળે બન્યું છે ? શરીરની રક્ષા કરવા ભણીની નરી મુર્ખતા ભરી હઠ હે ભાઈ-તું છોડ ! આ વર્તમાન દેહ તરફનો સ્નેહ તું તને તોજ વારંવાર આવાં ક્ષણવિનાશી-પરમ દુઃખ રૂપ શરીર ધારણ કરવાનો અનંત કલેષ શમે. અને દેહાતીત જીવન મુક્ત દશાને પામી તું વાસ્તવિક આનંદ પુર્ણ થાય.

આયુ સ્થિતિ પુર્ણ થતાં જ કાળ પ્રાણ લેવા પ્રવૃત્ત થાય છે. તેને દુર કરવા કોણ સમર્થ છે ?

અવિજ્ઞાતસ્થાનો-વ્યપગતતનુઃ પાપ મલીનઃ

खलो राहुर्भास्वदृशशतकराक्रांतभुवनम्

स्फुरन्तं भास्वंतं किलगिलति हा-कष्टमपरं

परिप्राप्तेकालે-વિલસતિ વિધૌઃ કોહિ બલવાન્

૭૬

હાય હાય ! ઘણા દુઃખની વાત છે કે-આયુ કર્મ પુર્ણ થતાંની સાથે જ કાળ પોતાનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવી પહોંચે છે. તે વેળા તેનાથી કોઈ પણ આ જીવની રક્ષા કરી શકતું નથી. સહસ્ર કીરણ સુર્ય કે જેના પ્રકાશથી આ સમસ્ત જીવન પ્રકાશીત થઈ રહ્યું છે. દુષ્ટ ગ્રહ જે રાહુ તેના ગ્રાસ કાળે તેનાથી તે સુર્યને કોઈ બચાવી કે રાહુને ગ્રાસ કરતો હઠાવી શકતો નથી. તેમ આયુના અંતનો સમય પામીને કાળરૂપ રાહુ જીવરૂપ સુર્યને ગ્રસે છે. સુર્ય સહસ્ર કીરણ છે, પણ જીવરૂપ સુર્ય તો અનંત ન્યોતિરૂપ સ્વયં પ્રકાશમાન છે. કોણ જાણે એ કાળ કેવો છે ? કે જેની દશા સૌ જાણે છે પણ તેનું સ્થાન કોઈ જાણી શકતું નથી. સોમ-મંગળ-બુધ-ગુરૂ આદિની માફક રાહુનો કોઈ વાર નથી. તેથી લોકમાં પણ તે સ્થાન રહિત ગણાય છે. કાળ શરીર રહિત છે, તેમ રાહુને પણ લોક અતનું કહે છે. કાળ લોક આદિ સમુદાયને યથા સમયે ગ્રસે છે તેમ રાહુ પણ સુર્યને યથા સમયે ગ્રસે છે. લોકો પણ રાહુ અને કાળ એ બંનેને

પાપી—મલીન અને ક્ષ્યામ કહે છે. એમ ઘણી ખરી કાળ અને રાહુમાં સમાનતા છે તેથી કાળને રાહુની ઉપમા આપી છે.

એ કાળ કયા સાધનથી—અને કયા સ્થાનમાં રહી પ્રાણીઓને હણે છે ? એ ગ્રંથકાર કહે છે.

ઉત્પાદ્યમોહમદ વિભ્રમમેવ વિશ્વં
વેધાઃ સ્વયંગતઘ્રણ ણ્ઠગવદ્યથેષ્ટમ્
સંસારમીકરમહા ગહનાન્તરાલે
હંતાનિવારયિતુમત્ર હિ કઃ સમર્થઃ

૭૭

પુર્વે પાર્ણત કર્મ યથેષ્ટ ઠગની માફક કેવળ નિર્દયી થઇ ત્રૈલોક્ય-વાસી સર્વ પ્રાણીઓને મોહ મદ ઉપલવી બેહોશ કરી આ સંસાર રૂપ વિસ્તીર્ણ અને ભયંકર વનમાં શોધી શોધીને હણે છે, તેનો પ્રતિકાર કરવા કોણ સમર્થ છે ?

કાળતું કારણ કર્મ છે. કર્મ વશ પ્રત્યેક પ્રાણીઓ એ કાળને વશ છે. માત્ર એક ભગવાન શુદ્ધાત્માજ કર્મ રહિત હોવાથી કાળને અતિક્રમ્યા છે. જીત્યા છે. કોઇ પણ દેશ કે કોઇ પણ સમયમાં કાળથી બચવાનો બીજો કોઇ ઉપાયજ નથી સર્વ દેશ અને સર્વ સમયમાં કાળની સર્વોત્કૃષ્ટ સત્તા અસ્ખલિતપણે પ્રવર્તે છે. કાળને પરાભવ પમાડવાનો ઉપાય માત્ર એક કર્મક્ષય છે. કર્મનો નાશ થવો એજ કાળનો નાશ છે.

કદા કથં કુતઃ કસ્મિન્નિત્યતઃકર્યઃ ચલોઽન્તકઃ

પ્રાપ્નોત્યેવ કિમિત્યાધ્વં ચતધ્વં શ્રેયસે બુધાઃ

૭૮

હે જીવ ? આત્મ કલ્યાણને અર્થે કંઈક યત્ન કર ! કર ! કેમ શક થઇ પ્રમાદી બની રહે છે ? જ્યારે એ કાળ પોતાની તીવ્ર ગતિથી આવી પહોંચશે, ત્યારે યત્ન કરવા છતાં પણ તે રોકાશે નહિ. એમ તું નિશ્ચય સમજ. ક્યારે, ક્યાંથી, અને કેવી રીતે એ કાળ અચાનક આવી ચડશે તેની પણ કોઇને ખબર નથી. એ દુષ્ટ ચમરાજ જીવને કાંઈ પણ સુચના પહોંચાડ્યા સિવાય એકાએક હુમલો કરે છે તેનો કંઈક તો ખ્યાલ કર. કાળની અપ્રહત અરોક ગતિ આગળ મંત્ર તંત્ર અને ઔષધાદિ સર્વ સાધન વ્યર્થ છે.

સર્વ દેશ અને સર્વ કાળ વિષે એ કાળ (મૃત્યુ) પ્રખર વિજેતાની માફક પ્રવર્તે છે. એની ગતિથી કોઈ પણ દેશ કે કાળ ખાલી નથી. એ વાત અંધકાર કહે છે.

असामवायिकं मृत्योरेकमालोक्य कंचन

देशं कालं विधिहेतुं निश्चिंताः संतु जंतवः

૭૯

સર્વ ક્ષેત્ર કે કાલમાં કોઈ પણ પ્રકાર કે કારણ વડે જીવ કાળથી બચ્યો નથી, બચતો નથી કે બચશે પણ નહિ. સર્વ શરીર ધારી પ્રાણીયો! એ પ્રચંડ કાળના વશ વર્તી રહ્યાં છે. એ પ્રત્યક્ષ જોઈ હે જીવ ? પ્રતિ પળે વિનાશ સન્મુખ શરીરને રાખવાની ચિંતા છોડી એકે નિજ આત્માને જ રાગ-દ્વેષાદિ દુષ્પરિણામોથી હણાતો બચાવ્ય-બચાવ્ય ! વિનાશી પદાર્થને રાખવાની માથાકુટ છોડી એ અવિનાશી નિજ આત્મ પદ નુરક્ષણ કર-રક્ષણ કર ! અને દેહ નાશની ચિંતાથી નિશ્ચિંત થા-કારણ એ નીજ પદ નથી, પણ પર પદ છે. વળી સડણ, પડણ અને વિધ્વંસણાદિ ધર્મ યુક્ત છે. એના બચાવ લાણીનો તારો પ્રયત્ન સુચાસ્ત સમયની ખીલી ફાલી કુલેલી સંધ્યાના રંગ ઝેરંગી મનોહર દેખાવને ટકાવી રાખવા જેવો કેવળ નિરર્થક છે.

સર્વ સંસારી જીવો નિરંતર દેહની ચિંતા રાખે છે. દેહ અને દેહાર્થ મમત્વમાં જ કાળ નિર્ગમન કરે છે, તેની રક્ષાના પ્રયત્નમાં પ્રતિપળે સાવધાન છે. તેમ છતાં પણ આ સૃષ્ટિ મંડળમાં ભુત-વર્તમાન કે ભાવિ કાળમાં આજ સુધીમાં કોઈના દેહ ટક્યા હોય કે ટકી શકે એમ હોય એવું કદી દીકું—જાણ્યું—કે સંભવતું પણ નથી.

હવે દેહથી પ્રત્યક્ષ લીન-સ્ત્રી પ્રત્યે જીવને રાગ છે તેના શરીરને જ પ્રથમ અકલ્યાણનું કારણ દર્શાવે છે.

अपिहितमहाघोरद्वारं--न किं नरकापदा--

मुपकृतवतो भूयः किं तेन चेदमपाकरोत्

कुशल विलय ज्वालाजाले कलत्रकलेवरे

कथमिव भवानत्रप्रीतः पृथग्जन दुर्लभे

૮૦

હે જીવ ! તું સીના કલેવર ઉપર શા શા રાજ કરી રહ્યો છે ? ખરેખર એ સીતું કલેવર નિજ આત્મકલ્યાણરૂપાલીલા હરિયાળા નંદનપત્ર ને બરમ

કરવામાં પ્રગ્નંડ અગ્નિની જ્વાળા સમાન છે. નર્કરૂપ ભયંકર આપદાનું કાર છે. એમ શું તું પ્રત્યક્ષ દેખતો નથી? વળી જે સ્ત્રીના કલેવર ઉપર તું અનુરાગ કરે છે તેને ઉપકાર કરે છે, પણ તે તો નિરંતર વિઘ્ન કારક જ થાય છે. સ્ત્રીઓના શરીર ઉપર અજ્ઞાની વિવેકહીણ મનુષ્યો ઘેલા બની તેને દુલ્લભ માને છે, પરંતુ તું તેના પ્રત્યેની પ્રીતિ તજ. કારણ એમાં કંઈપણ સાર રૂપ વસ્તુ નથી.

સ્ત્રીમોક્ષકારની મજબુત અર્ગલા છે, સંસાર રૂપ વૃક્ષને પોષણ આપનારી જળની ઝારી છે, મનુષ્ય રૂપ હરિણોને પકડવા માટે જાલ છે, જેના સંગ માત્રથી આજ સુધીમાં કેટલાય ઉત્તમ આત્માઓ પોતાના અમૂલ્ય જ્ઞાન-શ્રદ્ધા રૂપ પરમ જીવિતવ્યને ગુમાવેલા, જેનું નામ માત્ર પણ મોટા મોટા મુનિશ્વરોનું મુનિત્વ નષ્ટ કરી નાખે છે, તેના શરીરનો પ્રત્યક્ષ રાગ શું શું અનર્થ ના કરે?

“ જે મનુષ્ય એ સ્ત્રી શરીરના મુકાબલામાં—કદલી સ્તંભ, કમળપત્ર, સુવર્ણ, ચંદ્રમા, નીલકમલ કંઈ પણ હીસાબમાં નથી. એમ કહી કહી વારં-વાર અનુરાગી બન્યા કરતો હતો. તેને જોઈ મુગ્ધ બનતો હતો. આશ્ચર્ય પામતો હતો. તેજ સ્ત્રીનું શરીર નિર્જીવ થતાં સ્મશાન ભુમિમાં ફેંકી દેતાં ગીધાદિ પક્ષીઓથી ચુંથાએલું છીન્ન લિપ્ત થયેલું જોઈ ભયભીત થઈ નાક બંધ કરી ત્યાંથી જલદી નાશી છુટે છે. ક્યાં ગયો એ સ્ત્રી શરીર ઉપરનો પ્રેમ. સહેલા પ્રેત સમુદાયને જોઈને તો કાગ સંતુષ્ઠ થાય છે—રાજ હંસ નહિ. વળી સ્ત્રીના કેશ એ જુઓતું નિવાસ સ્થાન છે, મુખાદિ અંગ ગ્રામથી મહેલું છે, નેત્ર એ બે છીદ્રો છે, બંને સ્તનો મલીન માંસના લોચા છે, બંને હાથ લાંબી લાંબી હડી છે, પેટ એ મળમુત્રનું સ્થાન છે, નિતંબ નિરંતર સ્તવવા વાળા મલનું ગૃહ છે, અને બંને પગ એ મળ ગૃહના સ્તંભ છે. એવા મહા અશુચિ રૂપ કલેવરમાં પ્રીતિ કરવા યોગ્ય કોણ જાણે શું છે? એ સમજાતું નથી.” (શ્રી પદ્મનંદી.)

“ સર્વાશુચિમયેકાયે-દુર્ગંધામેધ્યસંમૃતે

રમંતે રાગિણઃ સ્ત્રીણા-વિરમંતિ તપસ્વિનઃ” (ક્ષેપક)

કેવળ દુર્ગંધમય, વિષા આદિથી ભરેલા અને સર્વત્ર મહા અશુચિમય સ્ત્રીના કલેવરમાં તેના અનુરાગી અંધ જીવોજ રમે છે. પરંતુ ઉત્તમ આત્માઓતો તેથી વિરક્ત રહે છે.

હે જીવ ? સ્ત્રીના કલેવર ઉપરથી પ્રીતિ છોડી સર્વ પ્રકારે દુર્લભ મનુષ્યપણાને ધર્મ ઉપાર્જન લાણી લગાવીને સફળ કર ! એમ અંધકાર ઉપદેશે છે.

व्यापत्पर्वमयं विरामविरसं मूलेष्यभोगोचितं
 विष्वक् क्षुत्क्षतपातकुष्ठकुथिताद्युग्रामयैः छीद्रितम्
 मानुष्यं घुण भक्षितेक्षु सदृशं नान्नैकरम्यं पुन
 निस्सारं परलोक बीजमचिरात्कृत्वेह सारीकुरु ८१

મનુષ્ય જીવન ઘુણ નામના કીડાથી સર્વાંગ ખવાયલા શેલડીના કાંણા સાંઠા જેવું છે. વચ્ચે વચ્ચે આપદા રૂપ ગાંઠોથી ભરેલું છે. અંતમાં વિરસ છે. તેનું મૂળ પણ ભોગવવા યોગ્ય નથી, સર્વાંગે ક્ષુધા-કોઠ-આદિ લયાનક રોગોથી છીદ્ર રૂપ છે, કેવલ અજ્ઞાન પરિણામે નામ માત્ર રમ્ય ભાસે છે, બાકી તો સર્વ પ્રકારે અસાર છે. હે લભ્ય ? એવા અસાર મનુષ્ય દેહને તુરત વિતરાગ સન્માર્ગ પ્રત્યે લગાવી સુંદર રસવાળું મીઠું ફળ ઉત્પન્ન કરી લે-

શેલડીના કાણા સાંઠાની વચ્ચે જે ગાંઠો છે, તેમાં તો રસ નથી. અંતમાં પુંછડીયું છે તેમાં મીઠાશ નથી, મૂળમાં તેની જડ છે તેમાં પણ રસ નથી, વચ્ચે વચ્ચે ઘુણથી છીદ્રીત છે, તેમાં પણ રસ નથી, એવો એ શેલ-ડીનો કાણો સાંઠો નામમાત્ર રૂઠો ભાસે છે. પણ વાસ્તવિક સર્વ પ્રકારથી તે અસાર છે, ભોગવવા યોગ્ય નથી. પરંતુ એવા કાંણા સાંઠાને પણ જે ભાવિ ણિજ અર્થે વાવે તો તેથી ઘણા મીઠા સાંઠા નીપળે.

તેમ આ મનુષ્ય પર્યાયમાં પણ વચ્ચે વચ્ચે અનેક આપદા સાંપડે છે. અંતમાં વૃદ્ધાવસ્થા તેના વિકાળ રૂપે ખડી છે. ત્યાં પણ સુખનો સ્વાદ જીવને નથી, મૂળમાં બાળ અવસ્થા તે પણ સુખથી રહિત છે, રહી મધ્યમ અવસ્થા તે તો વળી ક્ષુધા તૃષ્ણા, પીડા, ચીંતા, અને અનેક રોગાદિ ઉપદ્ર-વોથી છીદ્રીત છીદ્રીત થઈ રહી છે, ત્યાં પણ સુખ નથી. એમ આ મનુષ્ય જીવન કેવળ દુઃખ રૂપ છતાં અજ્ઞાન યોગે નામ માત્ર સુખરૂપ ભાસે છે. બાકી તે સર્વ પ્રકારે અસાર છે, આમ છતાં પણ તે મનુષ્યપણાને વિષ-યાદિ તુચ્છ સુખો છોડી સદ્ધર્મ સાધન કરી પરલોકતા બીજ રૂપ કરે તો તેનાથી સ્વર્ગ મોક્ષાદિ ઘણાં મીઠાં ફળ નીપળે અને તોજ આ અલભ્ય માનવપણાની સફળતા છે,

મનુષ્યજીવનના કયા સમયને સુખનો સમય ગણવો ? ગ્રંથકાર સ્વયં એ મનુષ્ય પર્યાયમાં રહેલા આત્માની શું શું ક્રિયા થાય છે ? તે નીચેના શ્લોકથી વર્ણવે છે

प्रसुप्तो मरणाशङ्कां-प्रबुद्धो जिवीतोत्सवम्
 प्रत्यहं जनयत्येष-तिष्ठेत्कायेकियच्चिरम्

મુઠ આત્મા દીન પ્રતિદીન સુતાં મરણની આશંકા ઉપજાવે છે, અને જાગતાં જીવનનો ઉત્સવ મનાવે છે. એવી એની અસ્થિર દશા છે. તો આ ક્ષણિક શરીરમાં તે કેટલા કાળ ટકશે? જેમ કોઈ મનુષ્ય નિત્ય પ્રતિ છુપાઈ જાય. તેના વસવાટનો સ્થિરતાવાળો કેટલો સમય સમજવો? તેને ત્યાં રહેવાનો ભરોસો શો? હે જીવ ? આ વાત નિશ્ચીત છે કે—આ શરીર એક દિવસ અવશ્ય તને ગમે તે સ્થળે છોડશે જ. તો હવે તારે કરવા યોગ્ય ઉચીત કાર્ય તું કરી લે! એ શરીર જીવને ઉપકારક કોઈ રીતે નથી. એમ તું સમજ. તું તેને તારા પોતાના ઉપકારક કાર્યમાં લગાવી દે.

હવે કુટુંબ પણ આત્માને ઉપકારક નથી, તે કહે છે—

सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बंधुकृत्य
मातं त्वया किमपि बंधु जनाद्वितार्थम्
एतावदेव परमास्ति मृतस्य पश्चात्
सभूय कायमहितं तव भस्मयांति

૮૩

હે જીવ ? તું કહે તો ખરો કે—આ સંસારમાં એ બંધુજનોથી તને કરવા યોગ્ય અને તહારાજ હિત રૂપ એવું પ્રયોજન આજ સુધી કાંઈ પણ તેઓનાથી તું પામ્યો છે? ખરું કહેજે. કુટુંબથી કદી કાંઈપણ આત્મ હિત થયું હોય એમ લાગતું નથી. માત્ર એ બંધુ આદિ જનોથી તારા પ્રત્યે એટલો ઉપકાર થયો છે ખરો કે—તારા મરણ પછી એ લોકો એકઠા થઈ તારૂં વૈરી જે શરીર તેને ભસ્મ કરે છે.

ભાઈ? બંધુ તો તેજ કહી શકાય કે—જેઓ આપણું કંઈક ભલું કરે, પરમ દુઃખના હેતુભુત બંધને છોડાવવામાં સહાયક થાય તે બંધુ. તું જેઓને ભાઈ અને બંધુ માની તેઓથી મમત્વ કરે છે, પરંતુ હું તને પુછું છું કે—તેઓથી આજ સુધી કાંઈ પણ વાસ્તવિક હિત તને થયું છે? જતાવ તો ખરો? જો તેમણે તારૂં કાંઈપણ યથાર્થ હિત કર્યું હોય તો તો તારૂં માનવું પણ ઠીક છે. અમને તો કેવળ એટલુંજ લાગે છે કે—“શત્રુનો શત્રુ તે મીત્ર” એ ન્યાયથી તારા એ શરીરરૂપ વૈરીને તેમણે સર્વે તારા મર્યા પછી બાળી દગ્ધ કર્યું અને તારા એ શરીર રૂપ વૈરીનો તેમણે તારી વતી બદલો લીધો. એટલું તેમણે તારા પ્રત્યે હિત કર્યું. આચાર્ય લગવાન અહિં અન્યોક્તિ પુર્વક “કુટુંબથી કાંઈ પણ આત્મહિત સરતુ નથી” એમ સમજવું. અને એ શરીર પ્રત્યેથી પણ રાગ નિવારવા શિક્ષા આપી.

સંસારમાં વિવાહાદિ કાર્યો બંધુ જનો આદિ કુટુંબથી થાય છે. તો પછી તેઓથી માફકાંઈપણ હિત રૂપ કાર્ય સરતુ નથી. એમ કેમ કહેવાય ?
ઉત્તર—

જન્મસંતાનસંપાદિ વિવાહાદિવિધાયિનઃ

સ્વાઃ પરેઽસ્યસકૃતપ્રાણહારિણો ન પરે પરે

૮૪

અનંત સંસાર પરિપાટીના કેવળ કારણરૂપ એ વિવાહાદિ કાર્યો કરવા કરાવવા વાળા જે પોતાના કુટુંબીજનો તેજ ખરેખર આ જીવના એક પ્રકારે વૈરી છે. જે એકજ વાર પ્રાણુ હરણુ કરે તે વૈરી નથી, પરંતુ આ તો અનંતવાર મરણુ કરાવે છે તેને વૈરી કેમ ના કહીએ ? વ્યવહારમાં પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે—દેવું છોડાવે તે વૈરી નથી, પણ નવીન કરજ કરાવે તે વૈરી છે. વર્તમાનમાં પ્રાણુ નાશ કરનાર તો પુર્વ કર્મની નિર્જરા કરાવવામાં સહાયક છે અને તેથી તો તે ખરેખરો મીત્ર છે, વૈરી નથી. આ કુટુંબાદિ બંધુજનો અનંત સંસારબંધના કારણ રૂપ જે કર્મબંધ તેને નિપજવવામાં સહાયક છે. પરમાર્થથી તો તે વૈરી છે, એમ જાણી તેઓને હિતસ્વી માની તેઓ પ્રત્યે રાગ કરવો કે તેઓના રાગે અંધ થવું એ તને ઉચીત નથી.

અહીં શિષ્ય તર્ક કરે છે કે—એ બંધુજનાદિ મારાં વિવાહાદિ કાર્યો કરે છે, ધન ધાન્ય સ્ત્રી આદી ઇષ્ટ વસ્તુઓ નિપજવવામાં મને સહાયક થાય છે. વાંચિત પ્રયોજનની પ્રાપ્તિ કરાવવા વાળા છે, તેઓનાથી વળી શત્રુ-પણાની કલ્પના કરવી કેમ સંભવે ? (ઉત્તર)

રેધનેન્વનસંભારં પ્રક્ષિપ્યાશાહુતાશને

જ્વલન્તં મન્યતે આતઃ શાન્તં સંધુ ક્ષણે ક્ષણે

૮૫

આશા રૂપ અલંધ્ય અગ્નિમાં ધનાદિરૂપ ઇધનના ભારા નાખી તે આશા રૂપ અગ્નિને પ્રતિ પળે વધારી તેમાં નિરંતર બળવા છતાં પોતાને શાંત ધર્યો માનવો, એજ ખરેખર જીવનો અનાદિ વિગ્રમ છે.

જેમ ડોઢ મૂર્ખ માણસ થોડી થોડી અગ્નિથી પોતે બળ્યા તો કરે છે, પણ વળી તેમાં ઇધનાદિ નાખી તે અગ્નિની જ્વાળાને વધારી પોતે જેમ જેમ વધારે બળે તેમ તેમ શીતળતા માને તેમ કેવળ વિગ્રમ ભાવથીજ એ કુટુંબાદિ સચેતન અને લક્ષ્મિ સુવર્ણાદિ અચેતન પદાર્થોને વધારી જગતમાં જીવ મુખ માને છે, પરંતુ પરમાર્થથી તે મુખ નથી એ કુટુંબ ધનાદિ

પરિગ્રહ જીવને ખરેખર દુઃખનાજ કારણરૂપ છે તો પછી તેનીજ આશા રૂપ અશ્વિમાં નીરંતર બળ્યા કરવું એ શું સાક્ષાત્—પ્રત્યક્ષ દુઃખ નથી ? આશા કરવા છતાં તે તે ઇષ્ટ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થવી સરજીત હશે તો થશે અને તે પણ ત્યારે થવી સરજીત હશે ત્યારેજ થશે—પણ તેને માટે જે કુર્યાં કરવું એજ પ્રત્યક્ષ દુઃખ છે.

ધન કુટુંબાદિ જીવને ખરેખર દુઃખનાં કારણ છે—અને તેથી એજ જીવના મોટા શત્રુ છે—તેની ભયંકર તૃષ્ણામાં જીવને સ્વવિચારનો અવકાશજ રહેતો નથી. સ્વસ્વરૂપ રૂપ પરમ શાંત જીવનનું એ મરણ છે. પોતાનાજ આત્મ શુભોનું મરણ જે ધન કુટુંબાદિ નિમીત્તોથી થાય તે શું જીવના શત્રુ નથી ? છેજ.

એ ધન કુટુંબાદિ પરિગ્રહ રૂપ વપશાયના પાસમાં સપડાએલા જીવની શું શું દશા થાય છે તે કહે છે.

પલિતચ્છલેન દેહાન્ નિર્ગચ્છતિ શુદ્ધિરેવ તવ બુદ્ધેઃ

કથમિવ પરલોકાર્થં જરી વરાકસ્તદા સ્મરતિ

૮૬

સંકેદ કેશના ખંડાને તારી બુદ્ધિની શુદ્ધતા બહાર નીકળી રહી છે, અર્થાત્ બુદ્ધિ વિકળ થઇ છે. એવી વૃદ્ધાવસ્થાને લઇને અસમર્થ થયો થકો તું પરલોકના અર્થે કે પોતા સંબંધીનો કાંઈ પણ વિચાર શું કરી શકીશ ?

તું એમ સમજે છે કે—યૌવન અવસ્થામાં ધન, સ્ત્રી આદિ સામગ્રી મેળવી પ્રથમ આ લોકનાં સુખ ભોગવું, અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં ધર્મ સેવન કરી પરલોકને અર્થે યત્ન કરીશ. પણ ભાઈ ? વૃદ્ધાવસ્થામાં તો સંકેદ કેશના ખંડાને તારી બુદ્ધિની શુદ્ધતા ગાલી જશે અને બુદ્ધિની શુદ્ધતા વિના આ લોક સંબંધીનાં કાર્યોનો વિચાર યથાર્થ પણે થવો મુશ્કેલ છે, તો પછી પરલોકને અર્થે વિચાર ક્યાંથી બને ? વૃદ્ધાવસ્થામાં હું કાંઈક આત્મ વિચાર કરીશ, પણ એ વૃદ્ધાવસ્થાને જાનીઓ અર્ધ જળેલું મડદુંજ ગણે છે.

બુદ્ધિમાન અને મંદકથાથી પુરૂષો પરલોક હિતાર્થે નીરંતર ચીંતા કરે છે પણ તેવા બહુ થોડા હોય છે. એમ ગ્રંથકાર નીચેના શ્લોકથી કહે છે.

ઇષ્ટાર્થાદિદવાત્તતદ્ભવસુખ ક્ષારામ્ભસિ પ્રસ્ફુર

જ્ઞાનામાનસદુઃખવાડવશિલાસંદીપિતાભ્યન્તરે

મૃત્યૂત્પત્તિજરાતરંગચપલે સંસારઘોરાણેવે

મોહગ્રાહવિદારિતાસ્યવિવરાદૂરેંચરા દુર્લભાઃ

૮૭

આ સંસારરૂપ લયંકર સમુદ્રમાં મોહરૂપ મહામચ્છ પોતાનું વિકાળ મોહું કાઢીને લક્ષની નિરીક્ષા કરતો બેઠયો છે. તેનાથી જે દુર વિચરે છે તેવા ધન્ય પુરૂષ બહુ થોડા હોય છે.

જેનાથી તૃપ્તિજ ના થાય એવા ઇષ્ટ વિષય જન્ય સુખ એજ જેમાં ખાડે જળ છે. સમુદ્રનું ખાડે પાણી તૃષાતુર ગમે તેટલું પીવે પણ તેનાથી તૃપ્તિ ન જ થાય. તેમ સંસારના ઇષ્ટ વિષયોથી તૃપ્તિ શમે નહિ.

સમુદ્ર વિષે રહેલો વડવાનલ અગ્નિ સમુદ્રના જળને શોષે છે, તેમ સંસાર વિષે માનસિક દુઃખ રૂપી લયંકર વડવાનલ એટલો બધો દુઃખપ્રદ છે કે—તે જીવને પ્રાપ્ત વિષયો પણ સુખે લોગવવા દેતો નથી, અને અપ્રાપ્ત વિષયાદિની ઝંખનામાં ને ઝંખનામાં સદોદીત બાળ્યા કરે છે, અને એમ કરી તેના શાંત ભાવરૂપ નિજ પ્રાણને પ્રતિપળે શોષ્યા કરે છે.

સમુદ્રમાં તેના વિસ્તીર્ણ તરંગોની અપળતા થયા કરે છે, તેમ સંસાર દશાવાળા પ્રાણીઓમાં જન્મ-જરા-મરણાદિ અવસ્થાઓની પલટના થયા કરે છે, જરાય સ્થિરતા નથી—ભાવ સ્થિરતાની તો વાત જ શી કરવી ?

જે મહાભાગ્ય પુરૂષો મોહના ઉદયકાળે પણ મોહરૂપ બની વિકારી થતા નથી તેમને ધન્ય છે. પણ તેવા બહુ થોડા છે. કારણ એવા જીવો જો ઘણા હોય તો આ સંસાર જ કેમ હોય ? તેથી તો સંસારનું અસ્તિત્વ છે.

ઉપરોક્ત શ્લોકમાં ગ્રંથકારે સંસારને લયંકર વિસ્તીર્ણ સમુદ્રની ઉપમા આપી—તેનાથી જીવને પ્રતિપળે સાવધાન રહેવા સુચવ્યું. સમુદ્રમાં જેમ મહામચ્છ, અત્યંત ખાડે જળ, લયંકર વડવાનલ, અને વિસ્તારયુક્ત લયંકર તરંગો હોય છે, તેમ સંસાર સમુદ્રમાં પણ મહા મોહરૂપી મચ્છ, ઇષ્ટ વિષયાદિજન્ય ખાડે જળ, માનસિક દુઃખ રૂપી લયાનક વડવાનલ, તથા નાના પ્રકારના જન્મ, જરા, મરણાદિ દ્રવ્ય અને ભાવ અવસ્થાની પલટના રૂપી લયંકર તરંગો સમયે સમયે ઉછળ્યા કરે છે, તેનાથી હે જીવ ? તું નીરંતર સાવધ રહે !

અવ્યુચ્છિન્નૈઃસુસ્વપરિકરૈ લાલિતા લોલરમ્યૈઃ
 શ્યામાઙ્ગીનાં નયન કમલૈરર્ચિતા યૌવનાન્તમ્
 ધન્યોસિ ત્વં યદિ તનુરિયં લઘ્વબોધો મૃગીભિ-
 દંગ્ધારણ્યસ્થલ કમલિની શંક્યાલોક્ય તે તે

૮૮

અવિચ્છિન્નપણે સુખના પુર્ણ સાધનોથી લાલન પાલન કરેલું મનોહર અંગયુક્ત, સ્ત્રીઓના અંગળ અને રમ્ય નેત્ર કમળોથી નીરંતર સન્માનીત થયેલું, તારૂં આ શરીર સમ્યક્જ્ઞાનના પ્રકાશ સહિત યૌવન અવસ્થામાં જ બળી ગયેલા જંગલમાં સ્થલ કમલિનીની શંકાથી હિરણ્યાદિ અપળ દૃષ્ટિવાળાં પ્રાણીઓથી દેખ્યું જશે તે શરીરને ધન્ય છે.

જગતમાં એક સામાન્ય નિયમ છે કે—“ જેવો અભ્યાસ તેલું પ્રવર્તન, જે મનુષ્ય દુઃખ સહન કરવાની ટેવ પાડે તેજ દુઃખને શાંતપણે સહન કરી શકે, અને સુખથી ટેવાયેલો મનુષ્ય સુખજ સહે-દુઃખ નહિ. પરંતુ આશ્ચર્યતો એ છે કે—પુર્વ પુણ્યોદયથી જે મનુષ્ય સંસાર સુખના સાધનભુત સ્ત્રી, લક્ષ્મિ આદિથી નીરંતર પરમ સુખને (પોતે માનેલા) અનુભવતો હોતો—તેમાં જ સદોદીત ટેવાયેલો હોતો, તેજ મનુષ્ય જ્ઞાનસંપન્ન થઈ યૌવન અવસ્થામાં જ પ્રવળ્યા ધારણ કરી દુર્ધર તપાદિ આગ્રી એવો થાય છે કે—જેને તપોવનમાં હિરણુ જેવાં અંગળ દૃષ્ટિવંત પ્રાણીઓ અર્ધ જળેલા કાષ્ટના ઢુંઠા સમાન અવલોકી પોતાના અંગની ખાજ મટાડવા પોતાનું અંગ તેના અંગને ઘસે છે. ધન્ય છે તે માનવ આત્માને ! તેજ મનુષ્ય જડ ચેતનના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યો છે કે—જે આત્મ શ્રદ્ધાના અપુર્વ બળ વડે પોતાની આત્મ પરિણતી અને બાહ્ય શરીરાદિ યોગને અવગ્રહ લાવે સ્થિર પરિણુભાવી શક્યો છે. સંસાર પથે પરમ સુખી શ્રી તિર્થંકર ચક્રવર્તિ આદિપણુ જગત અને કાયાના સ્વરૂપથી સમ્યક્પ્રકારે સંવેગ વૈરાગ્યાદિ પામી ગૃહવાસ છોડી પ્રવળ્યા ધારણ કરી નિજ આત્મ પરિણતિમાં મેરૂત્ નિશ્ચલ થયા. શ્રી બાહુબલી આદિ મહા પુરૂષોના શરીર ઉપર વેલો લપટાઈ ગઈ, શ્રી સુકુમાલ આદિ રાજપુત્રો કે જેઓને ગૃહવાસમાં અતિ કોમલ સરશવના દાણા ખુંચતા હતા, તેવા સુકોમળ શરીરધારી મહાત્માને શીયાળ પોતાના બચ્ચાં સહિત ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી ચુંથી ચુંથીને ખાધા તોપણ જેઓ નિજ આત્મપરિણતિમાં અડોલ મેરૂત્ નિષ્કંપ પ્રવર્ત્યા—ધન્ય છે તેવા અપુર્વ અવસર પ્રાપ્ત મહાપુરૂષોને.

એજ વાત શ્રી આચાર્ય દ્રઢ કરે છે—

વાલ્યેવેત્સિ ન કિંચિદપ્યપરિપુર્ણાઙ્ગો હિતં વાહિતં
 કામાન્ધઃ खलु कामिनीद्रुमघने भ्राम्यन्वने यौवने
 मध्ये वृद्ध तृषार्जितुं वसु पशो क्लिश्रासि कृष्यादिभि
 र्वृद्धोवार्धमृतःक्व जन्म फलितं धर्मो भवेन्निर्मलः ૮૯

વિકાસવાળા આંગોપાંગના અભાવથી જાળ અવસ્થા વિષે હે જીવ ? તું કંઈ પણ હિત કે અહિત સમજી શક્યો નહિ. વળી યૌવન અવસ્થામાં સ્ત્રી રૂપ વૃક્ષોના વિસ્તીર્ણ સઘન વનમાં જ્યાં ત્યાં કામ રૂપ મદથી અંધ થઈ ઘેલાની માફક ભર્યો, પ્રૌઢ (મધ્યમ) અવસ્થામાં પરિગ્રહની અતિ તૃષ્ણા રૂપ સર્પ ડંશથી ધનાદિ ઉપાર્જન કરવા નિર્મીત્તે કૃષી કર્માદિ અતિ ભાર વહન કરી અતિ કલેષને પામ્યો—તથા વૃદ્ધાવસ્થામાં અર્ધ મૃતક જેવી દશાને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો એમ આખી મનુષ્ય જીવંતી નિષ્કળપણે પુર્ણ કરી. કહો હવે ધર્મ સાધન કે સ્વાત્મ વિચાર જીવ ક્યા સમયે કરી શકે ?

સર્વ પર્યાયમાં માત્ર એક મનુષ્ય પર્યાય ધર્મ પ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન છે. મોસમ છે. અને તે ધર્મ પ્રાપ્તિપણાથીજ તેની સફળતા છે. હે જીવ ? ચિંતામણીથી પણ અત્યંત મુદ્યવાન એવા આ મનુષ્ય પર્યાયનો તહારો સમય પરપ્રવૃત્તિ અને પરકથામાં વહ્યો જાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં મન અને ઈદ્રિયોના શીથીલપણામાં તું શું કરી શકીશ ? જાળ અને વૃદ્ધાવસ્થામાં ધર્મ પ્રાપ્ત કરવો પ્રાયે તારે વશ નથી. પણ હે ભવ્ય ? યૌવન અને પ્રૌઢાવસ્થામાં તો કંઈક ધન—સ્ત્રી કુટુંબાદિથી રાગને મંદ કરી વાસ્તવ્ય ધર્મને પ્રાપ્ત કર ! તેમાંજ માનવ જીવનની સફળતા છે. શોભા છે.

હે જીવ ? એ ત્રણે અવસ્થામાં કર્મોનીપણે રહેવું એ તને યોગ્ય નથી.

वाल्मेस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तन्नोचितम्
 मध्येचापि धनार्जन व्यतिकरैस्तन्नार्पितं यत्त्रयि
 बार्द्धक्येप्यभिभूय दन्तदलनाद्याच्चेष्टीतं निष्ठुरं
 पश्याद्यापि विधेर्वशेन चलितुं वांच्छस्यहो दुर्मते ९०

જાત્યાવસ્થામાં પુર્વ કર્મે તાર જે જીવે કર્યું હતું તે તો યાદ કરવા યોગ્ય પણ નથી. મધ્યમ વયમાં ધન ઉપાર્જન કરવાના પ્હાના હેઠળ એ કર્મોએ તને એવું એક પણ દુઃખ આપવું જાણી રાખ્યું નથી અને વૃદ્ધાવસ્થામાં

તારી મહત્તા ઘટાડીને દંડ તોડવા આદિ ક્રમોએ કરેલી કઠોર ચેષ્ટા તેં અનુલવી છે. છતાં હે દુર્બુદ્ધિ છવ ! અંધ થઇ હનુ પણ તું એ ક્રમોના વશ રહેવા ઇચ્છે છે ?

લોકનો એક સામાન્ય સ્વભાવ છે કે-કોઇ એકવાર બુરૂ કરે તેને તેઓ વેરી સમજે છે. તેના આધીન રહેવું કોઇને ગમતું પણ નથી. પણ આ દુષ્ટ ક્રમોએ તો અનાદિ કાળથી તને અતિ અતિ હેરાન કર્યો છે. એ વાત કદાપિ તને યાદ ના હોય તો તું આ વર્તમાન મનુષ્ય પર્યાય તરફ જરા દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્વક જોઇ જા. બાળ અવસ્થામાં તો ગર્ભ-જન્મ-શરીર વૃદ્ધિ આદિ દશાઓ પ્રવર્તાવી એ ક્રમોએ તને અતિ અતિ હેરાન કર્યો-મધ્યમ અવસ્થામાં ધનોપાર્જન આદિ ક્રિયાઓ નિમીત્તે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તારા દાંત તોડવા આદિએ કરીને તને અતિ અતિ અપમાનીત કાર્યો નિમીત્તે હેરાન હેરાન-દુઃખી દુઃખી કરવામાં એ ક્રમોએ કાંઇ પણ મણા રાખી નથી. પ્રત્યક્ષ પણ એ દુઃખો અનુલવી રહ્યો છે. છતાં પણ હનુ એજ ક્રમોને આધીન રહેવું તું ઇચ્છે છે ? તેના નાશ લણી તારી કિંચીત પણ પ્રવર્તી નથી એ જોઇ સખેદ આશ્ચર્ય થાય છે. લાઇ ! આ તારી પુરૂષાર્થ હીનતા લવિધ્યમાં તને અત્યંત દુઃખી કરશે.

વૃદ્ધાવસ્થાની આવી વિકલ અવસ્થા જોઇ હે છવ ? હવે ત્હારે નિર્શ્વી-તપણે પ્રમાદી રહેવું યોગ્ય નથી એમ શ્રી આચાર્ય નીચેના કાવ્ય દ્વારા સંબોધે છે.

અશ્રોત્રીવ તિરસ્કૃતા પરતિરસ્કાર શ્રુતીનાં શ્રુતિઃ
શ્રદ્ધુર્વાંક્ષિતુમક્ષમં તવ દશાં દૂળ્યામિવાન્ધ્યં ગતમ્
મીત્યેવામિ મુખાન્તકાદતિતરાં કાયોપ્યયં કમ્પતે
નિષ્કંપસ્ત્વમહો પ્રદીપ્તમવનેપ્યાસે જરા જર્જરે. ૯૧

પરકૃત નિંદા-અપમાન અને તિરસ્કાર દશાવનારાં વચનો નહિ સહન થવાથી તે નહિ સાંભળવા ઇચ્છતા એવા તારા કાન સાંભળવાની શક્તિથી રહિત થયા-તારી આ નિંદા પરવશ દશા પ્રત્યક્ષ જોવા તારાં નેત્ર અસમર્થ અર્થાત અંધ દશાને પામ્યાં, તને અત્યંત પ્રીય એવું તારૂં શરીર પણ જાણે સન્મુખ આવી રહેલા કાળના લયથી થર થર ટપે છે. એમ જરાથી કેવળ છુર્ણ થઇ રહેલા અને અગ્નિથી બળી રહેલા ઘર સમાન આ મનુષ્ય શરીરમાં હે છવ ! તું શું નિશ્ચય થઇ બેઠો છે ?

મરણુ તો સર્વ અવસ્થામાં આવી પહોંચે છે. તેથીજ કાહ્યા પુરૂષો આવા અલભ્ય માનવ જીવનમાં નીચે મને કરી બેસતા નથી પણ પરલોક હીતાર્થે નિરંતર પ્રવર્તે છે. તો પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવ્યે જીવનની સ્થિરતાની શી આશા ? એ સ્થિતિમાં તો મરણુ નિશ્ચીત છે. વિષયાદિ ભોગના કારણરૂપ સર્વ ઈદ્રિયો પણ શીથીલ થઈ રહી છે, તો પણ કોણ જાણે શા કારણથી સંસારમાં રહેવાની આશાથી તું નિશ્ચીત થઈ રહ્યો છે ! અમને તો લાગે છે કે—આરે તરફથી સળગતા મકાનમાં સપડાયલો મનુષ્ય બેલાનપણે નિશ્ચીત પ્રવર્તે તેમ તારી આ દશા જોઈ અમને ખેદ અને આશ્ચર્ય થાય છે. ભાઈ ! કંઈક આત્મ કલ્યાણ લાણી ઉદ્યુક્ત થા ! થા ! હવે આખર સ્થિતિરૂપ એવી આ કેવળ અસાર વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ તું શું મમત્વ કરી રહ્યો છે.

શરીર રૂપ સળગતી ઝોંપડીમાં બળી રહેલા જીવને અંથકાર શિક્ષા આપે છે કે—

અતિપરિચિતેષ્વવજ્ઞા--નવેમવેત્ પ્રીતિરિતિ હિ જનવાદઃ

ત્વં કિમિતિ મૃષા કુરુષે દોષાસક્તો ગુણેષ્વરતઃ ૧૨

લોકમાં પ્રચલીત જન સ્વભાવ એક એ છે કે—જેની સાથે ઘણા વખત સુધી પરીચય રહ્યો હોય તે પ્રત્યે રહેજે જીવને અનાદર બુદ્ધિ થાય છે. અને નવીન નવીન સંબંધી જનો પ્રત્યે અહોઃ (આશ્ચર્ય) રૂપ પ્રીતિ રહેજે વર્તે છે. પણ હે ભવ્ય ! તારા સ્વભાવમાં તો કોઈ વિચીત્રતા જણાય છે. તું એ જન પ્રચલીત કહેવતને પણ જાણે મિથ્યા કરી રહ્યો છે. કારણ અનાદિના તારા અતિ પરિચયી એના એ રાગાદિ દોષોમાં વારંવાર તું આશ્ચર્ય દ્રષ્ટિ યુક્ત રમી રહ્યો છે—આશક્ત થઈ રહ્યો છે. અને કેવળ અપરિચીત સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો પ્રત્યે ઉપેક્ષીત રહે છે. સમ્યક્ત્વાદિ ગુણોનો લાભ નવીન છે, અર્થાત પુર્વે ક્યારેય પણ પ્રાપ્ત થયો નથી—અને આ રાગાદિ દોષોનો પરીચય—સેવન તો અનાદિ કાળનું આદ્યું આવે છે. છતાં પેલી (અતિ પરિચયાદૃષ્ટાત્) વાળી લોક પ્રસીદ્ધ કહેવતને પણ તું જુઠી કરી રહ્યો છે એજ આશ્ચર્ય છે. દોષમાં આશક્ત અને હિતાહિતની ભાવનાથી રહિત તેં આ સંસારમાં માત્ર દોષનોજ વ્યસની બનીને જન્મ મરણાદિ વિપુલ કષ્ટ સહ્યાં એ વાત દ્રષ્ટાંત સાથે અંથકાર સમજાવે છે.

हंसैर्न भुक्तमतिकर्कशमंभसापि

नो संगतं दिनविकाशिसरोजामिमत्थ

નાલોકિતં મધુકરેણ મૃતં વૃથૈવ

પ્રાયઃ કૃતો વ્યસનિનાં સ્વહિતે વિવેકઃ ૧૩

કમળ એટલું બધું કઠોર છે કે-જેને હંસાદિ ઉત્તમ પ્રાણીયો પણ લોગવતાં નથી. તેમ જળથી પણ જે લીસ થતું નથી. આટલી બંધી તેનામાં કઠોરતા છતાં માત્ર તેના દીન વિકાસી સ્વભાવને લઈને ગંધના વિષયમાં લુબ્ધ બનેલો બ્રમર વિચારરહિત થઈ તેમાંને તેમાં વ્યર્થ મૃત્યુને પામે છે. તેમ રાગાંધ-વિષયના વ્યસનીઓને ખરેખર પોતાના હિતનું કે અહિતનું જ્ઞાન રહેતું નથી.

પેલા બ્રમરને જ્ઞાન નથી કે હંસરાજે પાણુ-આનું સેવન કર્યું નથી. પોતાના નિકટ પરિચયી જળથી પણ જે મળતું નથી, ન્યાડું રહે છે એવું એ કઠોર છે. વળી રાત્રી સમય થતાં તુરત ખીડાય છે. છતાં મુર્ખતા વશ માત્ર વાસમુગ્ધ બની બિચારો મરણ શરણ થાય છે.

તેમ સરાગી અને વિષય સુખ સામગ્રીના લોભી મુગ્ધ જીવો એટલો પણ વિચાર કરતા નથી કે-મહા પુરુષો પણ જેને સેવતા નથી, વળી જે લોભાદિ વંડે કઠોર દુઃખ કતા છે, અત્યંત નીકટ એવો જે નિર્મળ આત્મ-સ્વભાવ-તેથી જે ન્યારા છે. પાપ ઉદયકાળે જોત જોતામાં વિલય પામી જાય એવા ચંચળ છે. છતાં એવા એ વિષય લોભાદિમાં શું રતિ (પ્રીતિ) કરવી ?

વિષય લોભાદિના રાગી અને મુગ્ધ જીવો- નિર્વર્થક પાપબંધ કરી નકાદા લયંકર-દુઃખના પાત્ર બને છે. અહો! વ્યસન મુગ્ધ બનેલા જીવોને પોતાના હિતનું પણ જ્ઞાન નથી ? આશક્તતામાં ગૃહ બની પહેલાં તો-તેઓ નિર્વિચાર પણ વિષયરૂપ લયંકર અશિમાં બુકાવે છે, પણ ન્યારે પરિપાક કાળે તેને ઉચીત જ્ઞાન આવે છે ત્યારે અત્યંત દુઃખી થાય છે. હે જીવ ! એ વિષયાદિ લાવોમાં તારી બુદ્ધિ રમી-રહી છે, પરંતુ તું નિશ્ચીત જ્ઞાન કે એ તારા સુખનાં સાધન નથી. એ વિષયાદિ સુખ કેવાં છે !

સપરં બાધા સહિદં, વિચ્છીદં વંધ કારણં વિસમં

જં ઇંદિયં હિ લબ્ધં, તં સુખં દુઃખમેવ તથા

સર્વ ઇન્દ્રિય વિષય સુખો પરાધીન, બાધા-સહિત, વિનાશી, બંધનાં કારણ અને સર્વ દેશકાળમાં એક સરખાં નહિ રહેવા વાળાં એવાં વિષમ છે. તેથી એ સુખો સુખ નહિ પણ વાસ્તવિક દુઃખજ છે. (પ્રવચન સાર.)

જે સુખ સ્વાધીન, આત્માને અળાધક, અવિનાશી, અપ્રતિબંધરૂપ, અને એક સરખું ધારા પ્રવાહરૂપ હોય તેજ ખરેખર સુખ છે. અન્યત્ર સર્વ સુખાલાસ છે. ઇન્દ્રિય જન્ય વિષયાદિ સુખોમાં જીવને અનંત કાળના અધ્યાસે કરીને સુખની કલ્પના થાય છે અને એજ અનંત જન્મ મરણાદિ ભવ પરિભ્રમણના હેતુ રૂપ અનાદિની જીવની ભ્રાંતિ છે. નિરાકુળ; નિર્મળ અને સ્વાધીન સુખનો એક સમય પણ દેવરાજ ઇન્દ્રની આખી આયુધ્યના સર્વ સમય કરતાં અત્યંત મુલ્યવાન અને વંદ્ય છે. એમ પુર્વ મહાપુરૂષો કહે છે. કોઈ તથારૂપ દશાવાન મહત્પુરૂષના ભોગ અને સંગ વિના તથા જડથી ચોસરી કંઈક જીવ સન્મુખ વાસ્તવિક દ્રષ્ટિ થયા વિના એ વાતની જીવને સુપ્રતિતિ આવતી નથી—

ભાઈ? સંસારની કોઈ એકાદ વિષય જન્ય ઇચ્છાની તૃપ્તિથી ઉત્પન્ન થતા સુખ (સુખ નહિ પણ સુખાલાસ) કરતાં અનંત અતૃપ્ત ઇચ્છાઓનું ભયંકર દુઃખ જીવ પ્રતિપળે અનુભવે છે, અને તે દુઃખે નિરંતર ભયાકુળ છે. પરંતુ ઇન્દ્રિય વિષય લુપ્થતા આડે જીવને વસ્તુ વિચાર ભણી અવકાશજ નથી. અને તેથીજ સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જીવને પરમ દુર્લભ થઈ પડી છે.

प्रज्ञैव दुर्लभा सुष्ठु दुर्लभा सान्य जन्मने

तां प्राप्य ये प्रमाद्यन्ति, ते शोच्याः खलु धीमताम् ९४

આ સંસારમાં સદ્વિચાર રૂપ બુદ્ધિ હોવી પરમ દુર્લભ છે. તેમાં પણ પરલોક હિતાર્થે ભણી બુદ્ધિ થવી તો અત્યંત દુર્લભ છે. એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જે જીવો પ્રમાદી બની રહ્યા છે તે ભ્રેષ્ઠ જ્ઞાની પુરૂષોને પણ શોક અને દયા ઉત્પન્ન થાય છે.

એકેન્દ્રિય આદિથી લઈને અસંજી પંચેન્દ્રિય પર્યંત સર્વ જીવોને, તથા અપર્યાપ્ત આદિ સંજી જીવાત્માઓને તો વિચારજ નથી. સંસાર પરિભ્રમણ કરતો જીવ એ સ્થિતિમાં ઘણો કાળ ભમે છે. એટલે પ્રથમતો સંજી પહોંજ પામવું અતિ દુર્લભ છે. ક્વચિત કોઈ જીવને બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય, તોપણ પરલોક હિતાર્થે ધર્મરૂપ વિચાર થવો એ તો અતિ અતિ દુર્લભ છે. અનંત વાર મન સહિત સંજીપણ જીવ પામે, તોપણ ધર્મ બુદ્ધિ કોઈ વિરલ લાગ્યવાન આત્માનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ પરમ લાગ્યોદયે સદ્ધર્મ બુદ્ધિ પામીને પણ એજ જીવો સ્વહિત ભણી પ્રમાદીત અને શીઘ્રીલ રહે છે, એ ભ્રેષ્ઠ જ્ઞાની પુરૂષોને શોક થાય છે કે—અહો ! આ બિચારા જીવો

કલ્યાણ કમાવાનો ખરેખરો અવસર પામીને પણ ભુલે છે. કોણ જાણે આમનું શુંએ ભવિતવ્ય સરજીત હશે ? અતિ કષ્ટાધી ચીત્તે તે મહત્પુરૂષો વારંવાર કહી ગયા છે કે-હું પ્રીય ભવ્યો ? ધર્મ બુદ્ધિ પામીને પ્રમાદ ચુકત રહેવું એ તમને કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. આવું માનવપણું પામવું પરમ દુર્લભ છે.

रयणुव्व जलहि पडियं--मणुयत्तं तं पि होइ अइदुलहं
एवं सुणिच्चइत्ता मिच्छ कसायेय वज्जेह

“ હું ભવ્યાત્મન ! જેમ સમુદ્રના મધ્ય ભાગે પડેલું રત્ન ફરી પામવું દુર્લભ છે, તેમ તું નિશ્ચયથી માન કે-આ મનુષ્યપણું પામવું અતિ અતિ દુર્લભ છે. આવું સંતી મનુષ્યપણું પામીને તો મિથ્યાત્વ કપાયાદિને છોડ !
(સ્વામિ કાર્તિકેયાનું પ્રેક્ષા-) ”

અલભ્ય માનવ જીવનમાં બુદ્ધિને પામીને પરાક્રમી પુરૂષો પણ આત્માર્થને જતો કરીને લક્ષ્મિ આદિ ઘણું વિનાશી અસત્ પદાર્થોની અભિ-લાષાથી રાજ સેવા કરે છે, એ જોઈ શોચ પૂર્વક શ્રીગુરૂ કહે છે કે-

लोकाधिपाः क्षितिभुजो भुवियेन जाता
स्तस्मिन् विधौ सति हि सर्वं जन प्रसिद्धे
शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीय वीर्या
स्तेषां बुधाश्चवत् किंकरतां प्रयान्ति

૯૫

ધર્મના સેવનથી જીવ રાજાઓનો પણ સ્વામિ થાય છે. કે જેનું બળ પરાક્રમ સ્તુતિ કરવા યોગ્ય હોય છે. એ વાત જગ પ્રસિદ્ધ છે. છતાં અજ્ઞાની મુખે જીવ લક્ષ્મિને અર્થે રાજાઓની સેવા-કિંકરપણું કરે છે તે જોઈ શોક થાય છે કે-આમ પ્રત્યક્ષ ધર્મ સેવનનું ફળ દેખવા છતાં જીવો ધર્મ સેવા છોડી શું કરવા રાજસેવા કરતા હશે ?

રાજ્યાદિ ઉત્કૃષ્ટ પદ માત્ર ધર્મ સેવનનું ફળ છે. એ વાત લોકમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. ધર્મ સાધનની સર્વ સામગ્રી મળવાથીજ ધર્મ સાધન થઈ શકે છે-પોતે પરાક્રમવંત, સમર્થ અને ધર્મફળ જાણવામાં ચતુર છે, છતાં રાજ્યાદિ અનુપમ વિભૂતિની પ્રાપ્તિના અનન્ય કારણરૂપ ધર્મને નહિ સાધતાં માત્ર ધનાદિ વિનાશી વિભૂતિના લોભથી ધર્મને જતો કરીને પણ રાજ

મહારાજા આદિની સેવા કરે છે એ જોઈ શોક થાય છે કે-જે ધર્મના પસાયે આ રાજ્યાદિ વિભુતિ સંપન્ન થયો, તે ધર્મનું સેવન છોડી આ મુખ શાથી રાજસેવા કરી રહ્યો હશે ? ધર્મ સેવન છોડી અન્ય કાર્ય કરવું એ શું આ સુઅવસરે ઉચીત્ત છે ? અરે ! ફરી આવું સાધન સામગ્રી સંપન્ન માનવપણું પામવું પરમ દુર્લભ છે, એ કેમ લક્ષમાં નહિ આવતું હોય ?

“ ચત્તારિ પરમંગાણિ—દુલ્લહાણીય જન્તુણો ”

“ માણુસત્તં સુઙ્ગ સદ્ધા સંજમંમ્મિ ય વિરિયં ”

“ મનુષ્યપણું, આપ ઉપદીષ્ટીત શ્રુત ધર્મનું શ્રવણ, તે પ્રત્યે શ્રદ્ધા, અને અંતમાં સંયમને વિષે ળળ પરાક્રમનું ખર્ચવું એ ઉત્તરોત્તર અતિ અતિ દુર્લભ છે. એમ જાણી ઉપરોક્ત ચાર પરમ મંગલમાંથી મળેલ મનુષ્ય પણાને બાકીના ત્રણ પરમ મંગલથી અલંકૃત કરો, શોભાવો ! ” રાજપદ તો શું પણ તેથીએ ઉત્કૃષ્ટ અનુપમ લક્ષિમના હેતુ ભુત ધર્મને પ્રાપ્ત કરવાની આ અપ્રાપ્ય મોસમમાં કુસકા (વિનાશી વિભુતિ) લેવા જાણી દોડી વ્યર્થ કાળ વ્યય કરવો એ સુબુદ્ધિમાનને યોગ્ય નથી. રાજ્યાદિ વિનાશી ચપળ વિભુતિ તો ધર્મ માર્ગે પ્રયાણ કરતાં વચ્ચે વચ્ચે સહેજે આવી મળશે. એ તરફની અતિ ઘેલી આતુરતા છોડો—

ધર્મનું સ્વરૂપ-ફળ-તથા તે માર્ગ સુત્રકાર દર્શાવે છે.

યસ્મિન્નસ્તિ સ ભૂમૃતો ધૃતમહાવંશાઃ પ્રદેજઃ પરઃ

પ્રજ્ઞાપારમિતા ધૃતોન્નતિધના મૂર્ધ્નાધિયન્તેશ્રિયૈ

ભૂયાંસ્તસ્ય ભુજંજ્ઞ દુર્ગમતમો માર્ગો નિરાસસ્તતો

વ્યક્તંવક્તુમયુક્તમાર્ય્યમહતાં સર્વાર્યસાક્ષાત્ કૃતઃ

૯૬

શ્લેષ અલંકાર યુક્ત આ શ્લોકના બે અર્થ થઈ શકે છે. કોઈ રાજાનો સર્વાર્ય નામનો મંત્રી હતો, તેણે કોઈ કૃષ્ણ નામના રાજાનો ખજાનો જે અતિ દુર્ગમ સ્થાનમાં હતો તે તેણે અતિ પુરૂષાર્થ કરી પ્રગટ કર્યો. તે સ્થાન કે જ્યાં મોટા મોટા ગગન સ્પર્શી પર્વતો છે, જ્યાં મોટાં મોટાં વાંસાદિ વૃક્ષોનાં જંગલ છે, તીવ્ર બુદ્ધિમાનનેજ જે સ્થાન ગમ્ય થાય તેવું છે, જેનાં અડોલ અને અતિ ઉચાં શીખરો જાણે ગગનને માપી રહ્યાં હોય, એવા વિસ્તીર્ણ પર્વતો યુક્ત પ્રદેશમાં માર્ગ પણ અતિ વિગમ અને અતિ

લંબાઈ વાળો છે, જ્યાં મોટા મોટા નગરાજ (ભયંકર-સર્પ) ઠામ ઠામ વિચરે છે, પુર્વ પશ્ચિમાદિ દિશાઓની પણ જે પ્રદેશમાં શુદ્ધ રહેવી અતિ મુશ્કેલ છે આવો પ્રદેશ સર્વ સાધારણ જનોને ગમ્ય થાય એમ કહેવું પણ અયુક્ત છે, એવા પ્રદેશને એ સર્વાર્થ નામના મંત્રીએ પ્રગટ કર્યો, અર્થાત ત્યાં જઈને તે કૃષ્ણ રાજાનો મહાનીધી જે ઘણા કાળથી અપ્રગટ અને અગોચર હતો તે સાક્ષાત પ્રાપ્ત કર્યો. અને આનંદ યુક્ત થયો એમ એ પ્રથમ અર્થ પિષે એ સર્વાર્થ મંત્રીની પ્રશંસા કરી-હવે શ્લોકનો બીજો અર્થ ગ્રંથકાર સ્વયં કહે છે-પ્રદેશ: પર: “પ્રદેશ” એટલે ધર્મ-અને “પર:” ઉત્કૃષ્ટ-અર્થાત ધર્મ એ સર્વ પદાર્થોમાં પ્રધાન ઉત્કૃષ્ટ પદાર્થ છે. ધર્મરૂપના અસ્તિત્વને લઈને રાજા લોકો લક્ષિમને અર્થે પણ વંદનીય થાય છે. લોકો તેને શીરોમણી ગણે છે. લોકો લક્ષિમને અર્થે તે રાજપુરૂષની આગળ શીર ઝુકાવે છે. આ બધું શું છે? માત્ર એક પુર્વ ધર્મ કરણીતું રૂપ છે. એ રાજપુરૂષો કે જેઓ ધર્મવાદ આદિ ઉત્તમ વંશમાં ઉત્પન્ન થાય છે, બુદ્ધિમાન છે, વળી ઉન્નત ધન ભંડારવાળા છે, એવા રાજપુરૂષો ધર્મના પસાયથી એ રાજ્યાદિ વિભુતિથી વિભુષીત થયા છે. એ ધર્મરૂપ પ્રદેશનો માર્ગ-દાન, વ્રત, શીલ, ત્યાગ આદિ અનેક અંગ રૂપ છે, આશાથી કેવળ રહિત છે, ભુજંગ જે કામી જનો તેમને અતિ દુર્ગમ એટલે અગોચર છે, આર્થ જે શ્રી તિર્થંકરાદિ મહાપુરૂષો તે પવિત્ર અને શાશ્વત સત્ય માર્ગના પ્રણેતા છે, અમારા જેવા મંદ બુદ્ધિના ધણી તે માર્ગને સર્વાંશે કહેવા અશક્ત છે. શ્રી ગણધર દેવાદિ સત્પુરૂષોને સર્વદા વંદનીય-સેવ્ય એવા શ્રી તિર્થંકર દેવે એ શાશ્વત અતુંપમ માર્ગ બોધ્યો છે, કે જે સર્વથી અધિક પ્રતિતિ કરવા યોગ્ય છે. યાવત ધારણ કરવા યોગ્ય છે.

શરીરાદિ પર વસ્તુથી વૈરાગ્ય ઉપજાવી ધર્મ અને અધર્મ-માર્ગને નિષ્કામપણે પ્રતિબોધતા એવા મુનિજનો કે જેઓની પ્રવૃત્તિ માત્ર સ્વપરોપકારપણે સહજપણે પ્રવર્તિ રહી છે-તેમની સર્વોત્કૃષ્ટ દશાને હે શ્રી? તું જો !

શરીરેન્સમીન સર્વાશુચિનિ ષહુદુઃસ્વેપિ નિવસન્
 વ્યરંસીન્નો નૈવ પ્રથયતિ જનઃ પ્રીતિમધિકામ્-
 ઇમાં દૃષ્ટ્વાપ્યસ્માદિરમયિતુમેનં ચ ચતતે
 ચતિર્યાતાલ્યાનૈઃ પરહિતરતિં પશ્ય મહતઃ

અનેક પ્રકારનાં શારીરિક અને માનસિક તીવ્ર દુઃખ જેમાં નિરંતર રહ્યાં છે, એવા મહા અપવિત્ર શરીરમાં વસી રહેલો આ જીવ શરીરથી જરાય વિરક્ત થતો નથી પરંતુ ઉલટો તે શરીર પ્રત્યે અધિકાધિક રાગ વિસ્તારે છે. તેમને મુનિજનો સારભૂત બોધ આપી શરીરથી વિરક્ત થવાનો ચત્ન કરે છે, એવા મહા મુનિજનોની પરહિત ભણી સદોદીત સમ્યક્ અનુ-રાગ શીલતા તો તું જો !

જેથી આપણને બીજાઓ ભલા માને અને જેમાં આપણો મનો-કલ્પીત અભિપ્રાય પણ સાધ્ય થતો હોય એવો ભળતોજ બોધ આપવાવાળા તો જગતમાં ઘણા છે, પરંતુ શરીરને અપવિત્ર અને પરમ દુઃખનું કારણ પ્રત્યક્ષ જોવા છતાં પણ જે જીવો તેથી વિરક્ત થતા નથી, પરંતુ તે પ્રત્યે અતિ અતિ પ્રીતિ કરે છે, તેવા બહિર્દ્રષ્ટી જીવોને જેમ આશક્તિથી દીપકની જ્વાળામાં પડતા પતંગને કોઈ દયાવાન સજ્જન બચાવે તેમ મોહ કુપમાં પડતા બચાવી લેવાને સમ્યક્ધર્મેપદેશ આપી શરીરથી વિરક્ત કરે તેવા પર હિતકારક વિશુદ્ધ માર્ગ ઉપદેશ કોઈ વિરલજ હોય છે. મહાપુરુષોનો એ બોધ પ્રથમ કદાચ શ્રોતાને કટુક લાગે, તોપણ તેઓ બાણે છે કે-આ આત્મા અજ્ઞાનથી શરીરના રાગે ઘણું દુઃખી થશે, એમ ચીંતવી દયા લીંજીત અંતઃકરણે શ્રોતાને સુખાવક સમ્યક્ બોધ આપ્યાજ કરે છે. બાકી તેઓને અન્ય કોઈ પ્રકારની સ્પૃહા નથી. એ મહાપુરુષોની કષ્ણા તો જુઓ ! કેવું અચિંતનીય કષ્ણાળપણું ?

इत्थं तथेति बहुना किमुदिरितेन

भूयस्त्वयैव ननु जन्मानि भुक्तमुक्तम्

एतावदेव कथितं तव संकलस्य

सवापदा पदमिदं जननं जनानाम्

૯૮

હે જીવ ? આમ છે, અને તેમ છે, એમ ઘણું કહેવાથી શું સિદ્ધિ છે ? આ સંસારમાં પરિવ્રમણ કરતાં તે આવાં શરીર તો અનંતવાર મેળવ્યાં અને છોડ્યાં-ટુંકામાં એટલુંજ કહેવાનું કે-જીવને શરીર એજ સર્વ આપત્તિનું સ્થાન છે

અનેક પ્રકારે દૃષ્ટાંત અને દ્રાષ્ટાંતાદિ દ્વારા ઘણું ઘણું કહેવા છતાં તને તેની કંઈપણ અસર ના થઇ તો તેથી હવે તને ઘણું કહેવું નિષ્ફળ છે. આ અનાદિ અનંત સંસાર વાસમાં પરિવ્રમણ કરતાં એકને છોડી બીજું અને બીજાને છોડી ત્રીજું એમ ઉત્તરોત્તર અનંત શરીરો શરીરના રાગે ગ્રયાં

અને છોડ્યાં. છતાં હજી સુધી તે પ્રત્યેની તારી મુછાં નિવૃત્ત થઈ નહિ. સંશ્લેષમાં એટલુંજ કહેવાનું કે-જન્મ, મરણ, ક્ષુધા, તૃષ્ણા અને રોગ આદિ સર્વં ભયંકર આપત્તિતું સ્થાન એ શરીરજ છે. તેથી સર્વથા વિરક્ત થઈ કોઈ એવો ઉપાય કરવો આવશ્યક છે કે-જેથી જીવને અનંત દુઃખની ખાણ રૂપ શરીરનીજ ફરી પ્રાપ્તિ ના થાય.

અન્તઃવાતંવદન વિચરે શુત્રુષાર્તઃ પ્રતિચ્છન્
કર્માયત્તઃ સુચિરમુદરાવસ્કરે વૃદ્ધગૃધ્યા
નિષ્પન્દાત્માઘૃમિસહચરોજન્મનિક્લેશમીતો
મન્યેજન્મિન્નપિ ચ મરણાત્તન્નિમિત્તાદિભેષિ

૧૧

હે પ્રાણી? વિદ્યાના સ્થાન રૂપ માતાના ઉદરમાં માતાનું ખાધેલું ઉચ્છીષ્ટ નિંદ્રા અન્નમાંનું “ કોઈ ખુંદ મારા મુખમાં ક્યારે પડે ” એવી તીવ્ર આહ્વાનામાં ને આહ્વાનામાં ઘણા કાળ સુધી મુખ ફાડીને તું રહ્યો. વળી ઉદરનું ક્ષેત્ર અતિ સાંકડું હોવાથી હલન ચલન રહિતપણે ક્ષુધા તૃષ્ણાથી તું ઘણો કઠર્થીત થયો. કૃમી અને ખીજા એવા સુક્ષ્મ જીવો ત્યાં તારા સાથી હતા. કોઈ મહાન અંધકારમય પર્વતની વિષમ કંદરા કરતાં પણ મહા ભયંકર એવા એ ગર્ભાશય ક્ષેત્રમાં લગલગ નવ માસ જેટલા લાંબા વખત સુધી તું વસ્યો-કે જ્યાં હવા નહિ, પ્રકાશ નહિ, મોકળાશ નહિ, અને યોગ્ય ખોરાક પાણી પણ નહિ હું તો એમ સમજું છું કે-એ ગર્ભવાસનાં ભયંકર વિષમ દુઃખોથી અતિ કાયર થઈને ભાવી જન્મના કારણ રૂપ એવા આગામી મરણથી તું વારંવાર ડરે છે. નકોદિકમાં શરીર સંબંધને લઈને જે દુઃખો પ્રાપ્ત થાય છે તે તો દુર છે પણ આ વર્તમાન ઉત્તમ મનુષ્ય પર્યાય ગ્રહણ કરતાં ગર્ભાવસ્થામાં હે જીવ? તું કેવા ભયંકર દુઃખોને પામ્યો છે, તે તો વિચાર! મરણ થયા પછી નવીન શરીર ધારણ કરવુંજ પડશે-અને ગર્ભ વિના જન્મ નથી-એટલે તારે તો પુનરપિ જન્મં પુનરપિ મરણં-પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ્ એ કહેવત જેવુંજ થયું. અને વાસ્તવ્ય પણ એમજ છે.

ગર્ભાવસ્થાનાં અનંત દુઃખો તેં સહ્યાં છે, એટલે એવી ને એવી ભાવીની દહેશતથી મને લાગે છે કે તું મરણથી ડરે છે. હે પ્રાણી? શરીરની ઉત્પત્તિમાંજ જો તું એવું ભયંકર દુઃખ સમજતો હોય તો હવે જેથી એવું દુઃખ ના થાય એવો ઉપાય શીઘ્ર કર! હે જીવ? આજ સુધી સર્વં પર્યાયમાં તેં તારાજ ઘાત અર્થે ણધી પ્રવૃત્તિ કરી. એ તું જરા સ્વચ્છ દ્રષ્ટિ કરીને જો.

અજાકૃપાણીયમનુષ્ટિતં ત્વયાવિકલ્પમુગ્ધેનભવાદિતઃ પુરા
યદત્ર કિંચિત્સુખરુપમાપ્યતેતદાર્યવિદ્યન્ધક્રવર્તકીયકમ્ ૧૦૦

હે ભોળા પ્રાણી ! તેં આ પર્યાય પહેલાં સર્વ કાર્ય “અજાકૃપાણીયવત્” કર્યાં. કેાઈ મનુષ્ય બકરીને મારવા માટે છરી ઇચ્છતો હતો—પણ બકરીએ જ પોતાની ખરીથી પોતાના નીચે દટાયલી છરી કાઢી આપી. જેથી તેજ છરીથી તે મુખાં બકરીનું મરણ થયું. તેમ જે કાર્યોથી તારો ઘાત થાય—ખુર થાય, તેજ કાર્ય તેં કર્યું—ખરેખર તું હેય ઉપાદેયના વિવેકથી રહિત મુખાં છે.

આ સંસારમાં જે કંઈ કિંચિત સુખ રૂપ લાસતા વિષયાદિનાં સેવન છે તેને તું “અંધકવર્તકીયક” જાણ. અર્થાત જેમ કેાઈ આંધળો માણસ તાળી દેતાં બંદરાને પકડે એ ન બનવા જેવું આશ્ચર્ય છે. તેમ એ વિષયાદિ સેવન માત્ર ક્ષણિક છે, ચપળ છે.

પોતાનીજ ખરી વડે—પોતાનોજ ઘાત કરવા ઇચ્છતા મનુષ્યને પોતેજ પોતાના નીચે દટાયલી છરી કાઢીને ધરવી એ જેમ બકરાને માટે સ્વઘાતક કાર્ય છે, તેમ આ મનુષ્ય પર્યાયમાં તને જે કંઈ વિષયાદિ સેવનથી સુખ જેવું લાગે છે, અને તેથી તું એમ માની રહ્યો છે કે—આ સુખ અવસ્થા મારી આમ સદાય બની રહેશે, એમ સમજી નિશ્ચીત થઈ રહ્યો છે, પણ એ ભરોસે નિશ્ચીત રહેવું તને યોગ્ય નથી. તારો એ વિચાર તનેજ ઘાત-રૂપ છે, તેનું તને લેશ લાન છે ? એ વિષયાદિ સેવનમાં સુખ નથીજ—સુખાભાસ માત્ર છે. અને તે પણ ક્ષણિક છે. એમ જાણી તેની લુપ્થતામાં અજ્ઞાન વડે આ અસુલ્ય માનવ જીવનનો હીન ઉપયોગ ના કર ! એથી તારોજ ઘાત થાય છે તે વિચાર ! પોતાના ઉપયોગને પોતેજ મલીન કરી પોતાનાજ શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શન. સુખાદિ લાવ પ્રાણનો નાશ કરી આનંદ માણવો એ પેલા બકરા જેવું સ્વઘાતક કાર્ય નહિ તો ખીજું શું ? અનાદિ કાળથી જીવ આમજ કરતો ચાલ્યો આવે છે. ઉપયોગની મક્કીનતા એજ મરણ—અને સમયે સમયે મુખાં જીવ પોતાના નિર્મળ ઉપયોગને આમ જોંઠો કરી ખુશી થાય છે, આવાં નિરંતર થઈ રહેલાં લાવ મરણને પાછો પોતાનું જીવન માને છે, આનંદ માને છે, એ એક ભયંકર યેલછા નહિ તો ખીજું શું ?

હા--કષ્ટમિષ્ટવનિતા મિરકાણડણ

ચંડો વિલંબયાતિપંઢીતમાનિનોપિ

પર્યાદ્ભુતં તદપિધોરતયા સહંતે

દગ્ધું તપોન્નિભિરસુંનસમુત્સહંન્તે

૧૦૧

હાય ! ઘણાજ દુઃખની વાત છે કે—જેઓ પોતાને પંડીત માને છે તેવાઓને પણ એ પ્રચંડ કામે ઇષ્ટ સ્ત્રિઓના નિમીત્તે જ્ઞાનીપણાથી ખંડ ખંડ કરી મહા દુઃખી દુઃખી કરી નાખ્યા, છતાં એજ પંડિતો (જ્ઞાનીઓ) એ કામને ધીરજથી સહન કરી રહ્યા છે, પણ તેને તપ રૂપ પ્રચંડ અગ્નિથી ભસ્મ કરવામાં જરાય ઉત્સાહવંત થતા નથી એ પરમ આશ્ચર્ય છે.

એ કામ દેવો મુદ્ધાંત સર્વ જીવોને સતાવી રહ્યો છે, ખરેખર એ પિશાચ છે—વળગ્યો તેનો કેડો ના મુકે એવો સેતાન છે. જેઓ પોતાને જ્ઞાની માને છે, તેમને પણ એ કામ પિશાચ સ્ત્રિઓના નિમીત્તે ભ્રષ્ટ કરી અત્યંત દુઃખી કરે છે. જેમ કોઈ બુદ્ધિમાન પુરૂષને કોઈ બાણથી છેદે, ત્યારે તે બાણના મારને તો સહન કરે પણ બાણ મારનારને મિત્ર ગણી તેને મારવાનો ઉપાય ના કરે ઉલ્ટો તેની પુષ્ટતા કરે, એ ખરેખર હાસ્ય-જનક છે. તેમ કોઈ પોતાને જ્ઞાની માને—પરંતુ તેને એ કામપિશાચ આ રૂપ બાણથી ખીડે તેની ખીડાને તો એ સહે, પણ અભિપ્રાયમાં કામને હિત રૂપ જાણી—તેને તપ રૂપ (ઇચ્છાનિરોધ રૂપ) જાળવવ્યમાન સોના-શિથી ભસ્મ કરવાનો ઉપાય ના કરે ઉલટી તેની પુષ્ટતા કર્યા કરે એ એક પરમ આશ્ચર્ય છે.

કામપિશાચને સદંતર બાળવાના ઉત્સાહવંત પુરૂષો શું કરે છે તે કહે છે—

અર્થિભ્યસ્તૃણવદ્વિચિંત્યવિષયાન્કશ્ચિચ્છિન્નદત્તવાન્

પાપાતામવિત્તર્પિણી વિગળયન્નાદાત્પરસ્ત્યક્તવાન્

પ્રાગેવાકુશલા વિમૃશ્ય સુમગોપ્યન્યોનપર્યયગ્રહી

દેતે તે ત્રિદિતોત્તરોત્તરવરાઃ સર્વોત્તમાસ્ત્યાગિનઃ

૧૦૨

કોઈ ત્યાગી વિષયાદિને તૃણ સમાન સર્વથા અકાર્યકારી જાણીને પુત્રાદિ વા ચાચાદિને અર્પણ કરે છે, (લક્ષ્મિ આદિ) તથા કોઈ ત્યાગી લક્ષ્મિ આદિ સર્વ વિષય સાધનોને પાપરૂપ અને તૃષ્ણાને વધારવા વાળાં જાણીને તેને કોઈને નહિ દેતાં જ્યાંનાં ત્યાં છોડીને પુઠ વાળી ચાલ્યા જાય છે. ફરી પાછું વાળી તેના સામે દ્રષ્ટિપાત પણ કરતા નથી. વળી

કોઈ ત્યાગી તે લક્ષિમ આદિ વિષય સાધનોને પાપતું મૂળ અને સર્વ અકલ્યાણતું કારણ સમજીને પ્રથમથીજ તેને નહિ ગ્રહણ કરતાં પરમ સૌભાગ્ય ક્ષાને પ્રાપ્ત થાય છે. એમ ઉપરોક્ત ત્રણે ત્યાગી પુરૂષો ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ છે.

પ્રથમ પ્રકારના ત્યાગીમાં કોઈ અંશે પ્રશસ્ત કષાયનો અંશ છે, જેથી કોઈને પણ આપવાના તેના પરિણામ થયા—ખીજ પ્રકારના ત્યાગીમાં એ લક્ષિમ આદિ ઉપર એવી વિરક્તતા થઈ છે કે—તેને કોઈ ગ્રહો વા ના ગ્રહો—એને તો ક્ષાથી પ્રયોજન નથી. ત્રીજા પ્રકારના ત્યાગીમાં એવા પ્રકારનો સર્વોત્કૃષ્ટ ત્યાગ વૈરાગ્ય વર્તે છે કે—પ્રથમથી જ તેને ભોગવવાના વા મેળવવાના પરિણામ જ સ્કંદે થતા નથી. એમ એ ત્રણે પ્રકારના ત્યાગી પુરૂષો એક એકથી ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય પરિણામયુક્ત છે. એમ ત્યાગી પુરૂષો ત્રણ પ્રકારે ત્યાગ કરે છે, જે કે એ ત્રણે ત્યાગી પુરૂષોમાં એ પંચ ઇન્દ્રિય વિષયના સાધન રૂપ લક્ષિમ આદિ પ્રત્યે સ્વરૂપ પ્રતિતિ તો સમાન છે, પણ ત્યાગ પરિણામની હીનાધીકતા—અંતરંગ રાગની હીનાધીકતાને લઈને વર્તે છે. ગમે તે પ્રકારે પણ એ વિષય અને લક્ષિમ આદિ સાધનોનો ત્યાગ કરવો—થવો શ્રેષ્ઠ છે, એવી ઉત્કૃષ્ટ સંપદાને પામીને જે સત્પુરૂષો તેને વાસ્તવ્ય ત્યાગ પરિણામે છોડે છે, તેમને ધન્ય છે. એમ ગ્રંથકાર નીચેના કાવ્યથી કહે છે.

વિરજ્યસમ્પદઃ સન્તસ્યજન્તિ કિમિહાદ્ભુતમ્

માવર્મીત્ કિં જુગુપ્સાવાન્ સુભુક્તમપિ ભોજનમ્ ૧૦૩

સત્પુરૂષો વિરક્ત પરિણામે સર્વ વિષય સાધન રૂપ સંપદાને છોડે છે, એમાં શું આશ્ચર્ય છે? કારણ ગ્લાનિયુક્ત પુરૂષ ભાવથી લક્ષણ કરેલા ભોજનને પણ શું નથી વમતો? વમે છે.

રાગી જીવોને ત્યાગ કરવાથી દુઃખ થાય છે, અને દુઃખ સહવું એ એમને મન અતિ કઠણ છે. તેથી તેવા સરાગી જીવો ત્યાગ કરે એ તો આશ્ચર્યયુક્ત છે, પણ વૈરાગ્ય સમેત ચિત્તવાળા પુરૂષોને ત્યાગ કરવો એમાં કંઈ ખેદ થતો નથી. એમને મન તો એ ત્યાગ સહજ અને ઉલટો સુખાવહ થાય છે, અને સુખને કોણ નથી ઇચ્છતું? તેમનો ત્યાગ કંઈ આશ્ચર્ય યુક્ત નથી. જેમ કોઈ મનુષ્યે ભોજન કર્યા પછી તેને એમ સમાજસુ દે—આ ભોજનથી મારો પ્રાણ જશે, વા રોગ થશે, તો તે મનુષ્ય ગમે તે ઉપાય કરીને પણ તે જમેલા ભોજનનું વમન કરે છે. તેમ પ્રાપ્ત

વિષયોમાં પણ એમ સમજાયું કે—આ વિષયાદિના સેવનથી મારું ખરેખર અનિષ્ઠ થશે, આત્મા દીન-પ્રતિદીન રંકે બનતો જઈ સ્વવિચારથી હુંટાઈ લાવ મરણને પામશે, સ્વાધીનતાનો નાશ થશે—પરાધીનતા વૃદ્ધિ પામશે—આત્મ-જાગૃતી હુણશે—નષ્ટ થશે, તેવી સમ્યક્ સમજણ ભરી ઉદાસીનતા થયે બનતા હરેક ઉપાય કરીને પણ તે લક્ષ્મિ-વિષયાદિનો સમ્યક્ પ્રકારે ત્યાગ કરે છે, અને એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પણ નથી.

હવે એ લક્ષ્મિ આદિને છોડતાં જુદી જુદી પ્રકૃતિવાળા જીવો શું કરે છે તે કહે છે—

શ્રિયં ત્યજન્ જડઃ શોકં, વિસ્મયં સાત્વિકઃસતામ્
કરોતિ તત્ત્વ વિચ્છિન્નં ન શોકં ન ચ વિસ્મયમ્ ૧૦૪

સુખ અને પરાક્રમ રહિત મોહી પુરૂષો વશે કે ક્વશે એ લક્ષ્મિનો ત્યાગ કરતાં—થતાં અતિ શોક કરે છે—જુરે છે, અને પરાક્રમશીલ સાત્વિક પુરૂષો વિસ્મય પામે છે, ત્યારે તત્ત્વજ્ઞાની પુરૂષો તે લક્ષ્મિ આદિનો ત્યાગ કરતાં શોક કે વિસ્મય પામતા નથી—એજ પરમ આશ્ચર્ય છે.

સંસારી જીવોને ધનાદિનો ત્યાગ કરતાં કે થતાં બે પ્રકારના લાવ થાય છે. જે પરાક્રમ રહિત મોહી જીવો છે તેમને કોઈ કારણવશાત્ તે ધનાદિનો વિયોગ થાય છે ત્યારે તેઓ શોકથી અત્યંત પીડાય છે.—“અરેરે ! આ કાર્ય શાથી થયું કે જેથી આ મારી પ્રિય લક્ષ્મિ ગઈ ” એમ તેઓ અત્યંત ઉદ્વેગ કર્યા કરે છે, તથા પરાક્રમશીલ પુરૂષોને કોઈ કારણથી વા પોતાના ઉત્સાહથી તે ધનાદિનો ત્યાગ થાય છે, ત્યારે તેમના અંતરમાં વિસ્મય થાય છે, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાની આત્માઓને એ લક્ષ્મિ આદિનો ત્યાગ કરતાં શોક કે વિસ્મય એમાંનું કંઈ પણ થતું નથી. કારણ તેઓ તે ધનાદિ પદાર્થોને વિષે સ્વપણું માનતા જ નથી. સ્પષ્ટ ભીન્ન પરદ્રવ્ય જાણે છે, અને પોતાથી સ્પષ્ટ ભીન્ન એવાં પરદ્રવ્યોનો ત્યાગ કરતાં શોક કે ગર્વ કરવો કેમ ઘટે ? તેથી જ જ્ઞાની પુરૂષો શોક કે ગર્વ રહિત—ત્યાગના વિકલ્પ વિના સહજ દશાએ ત્યાગ કરે છે.

વિવેકી પુરૂષો જેમ લક્ષ્મિ આદિને ત્યજે છે, તેમ શરીરને પણ તજે છે. એ વાત અંતકાર કહે છે—

વિમૃશ્યોઞ્ચૈર્ગર્ભાત્ પ્રભૃતિમૃતિપર્ય્યંતમશ્વિલં
મુધાપ્યેતતત્ક્રેષા શુચિભયનિકારાઘવહુલમ્
બુદ્ધૈસ્ત્યાજ્યં ત્યાગાદિ ભવતિમુક્તિશ્ચજડધીઃ
સકસ્યક્તુનાલંચલજનસમાયોગસદશમ્

૧૦૫

ગર્ભથી લઈને છેક મરણાંત સુધી આ શરીર નિરર્થક કલેશ, અપ-
વિત્રતા, ભય, તિરસ્કાર અને પાપથી ભરપુર હોય છે—આમ વિચારી સમજી
પુરૂષોએ એવા વિટંબણાપુર્ણ શરીરનો સ્નેહ સર્વથા ત્યજવા યોગ્ય છે. જો
નશ્વર અને કેવળ હુઃખપુર્ણ શરીરપરનું મમત્વ છોડવાથી આત્મા ખરેખર
મુક્ત દશાને પ્રાપ્ત થતો હોય, તો જગતમાં એવો કોણ મુર્ખ છે કે—જે તેના
ત્યાગ ભણી પ્રમાદ કરે ? શરીર એ ખરેખર હુષ્ટ મનુષ્યના મેળાપ જેવું છે.

હુઃખ, ભય, અપવિત્રતા, આત્મહિનતા, અને પાપ એમાંનો એક
અંશ પણ સત્પુરૂષો સહન કરી શકતા નથી—પણ તેને છોડવાજ ઇચ્છે છે,
સંસાર દશામાં તો એ સર્વ સંપુર્ણપણે અને નિરંતર વર્તે છે. તેથી
વિવેકી જનોએ એવા હુઃખ, અપવિત્રતા આદિથી ભરેલા શરીરને
ખરેખર છોડવા યોગ્ય છે—જેમાં જીવને કોઈ પ્રકારનો લાભ ના હોય—ઉલટી
પીડા હોય એને કયો મુર્ખ છોડવા ના ઇચ્છે ? જેમ હુષ્ટ જનનો જરા પણ
સંબંધ હુઃખકર્તા થઈ પડે છે, તેમ આ શરીર સંબંધ પણ હુઃખદાયક સમ-
જીને તે પરનું મમત્વ સર્વથા છોડવા યોગ્ય છે.

શરીર રાખ્યું રહે તેમ નથી. આ જગતમાં ગમે તેટલા ભગીરથ
પ્રયત્ને પણ તેને કોઈ રાખી શક્યા છે ? હે જીવ ! રાત્રી દિવસ તેજ દેહ
અને દેહાર્થે મમત્વને લઈને તું સ્વાત્મ બોધથી વંચીત રહે છે. દેહની માયા
વિસારી સ્વરૂપ વિશરામી થયેજ તને વાસ્તવિક સુખના કીનારાની ઝાંખી
થશે. પરિણામે તું સુખી થઈશ. માટે દેહ પ્રત્યેનું મમત્વ છોડ !

- હવે રાગાદિ સર્વ વિભાવોને છોડવા અંધકાર સંબોધે છે—

કુત્રોધરાગાદિ વિચેષ્ટૈત્તેઃફલં
ત્વયાપિ મૂયોજનનાદિ લક્ષણમ્
પ્રતીહિ ભવ્ય પ્રતિલોમવર્તિભિ
ધ્રુવં ફલં પ્રાપ્સ્યસિતદ્વિલક્ષણમ્

૧૦૬

હે ભવ્ય ? તું અજ્ઞાન અને રાગાદિપૂર્ણ વિરૂદ્ધ ચેષ્ટાઓ વડે વારંવાર જન્મ મરણાદિ ફળને પામ્યો, હવે કોઈ એવીજ પ્રતિતી કર કે જેનાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ કરી વિલક્ષણ ફળને તું પ્રાપ્ત થાય.

“ જે કારણોથી જે ફળ નિપજે તેનાથી ઉલટાં કારણોથી ઉલટું ફળ થાય. ” એ વાત લોકમાં પણ પ્રચલીત છે. જેમ ગરમીથી થયેલો રોગ શીતો-પચારથી નાશ થાય છે, તું અજ્ઞાન અને અસંયમે કરીનેજ જન્મ મરણાદિ ફળને પામ્યો, જે કારણથી એકજવાર કોઈ કાર્ય થાય ત્યાં તો કદાચ એમ પણ ભ્રમ થાય કે-આ ફળ કોઈ બીજાજ કારણથી થયું હોવું જોઈએ, પરંતુ સંસારી જીવોને તો વારંવાર અજ્ઞાન અને અસંયમનું સેવન પ્રત્યક્ષ જણાય છે, અને તેથી જન્મ મરણાદિક દુઃખો પણ વારંવાર દેખાય છે. એટલે આ નિર્ણય કાંઈ ભ્રમ નથી. જેમ કોઈ વસ્તુ ખાવાથી તુરતજ કોઈ રોગ ઉત્પન્ન થાય તો સમજવું કે-આ રોગનું કારણ તે ખાધેલી વસ્તુ છે. બીજાને તે પ્રમાણે થયું હોય, અને તને ના થયું હોય તો કદાચ ભ્રમ મનાય. પણ તુંજ પોતે વિચાર કે-હું જેમ પરીણુમી રહ્યો છું ! અને શું ફળ અનુભવી રહ્યો છું ! હે ભાઈ ! સ્થિર વિચાર કરતાં આ ફળ જો તને બુદ્ધ લાગતું હોય તો હાલ તું જે અજ્ઞાનાદિ ભાવે પરીણુમી રહ્યો છે, તેમ પરીણુમવું છોડી દે. અને એ અજ્ઞાન અને અસંયમથી ઉલટ સમ્યક્જ્ઞાન, ચારિત્રનું લક્ષિતથી સેવન કર ! કે જેથી એ જન્મ મરણાદિ ફળથી ઉલટા અવિનાશી સુખરૂપ મોક્ષ ફળને તું પ્રાપ્ત થાય. આ કાંઈ ભ્રમ નથી, સમ્યક્જ્ઞાન-ચારિત્રને સેવવાવાળા જીવો જગતમાં બહુ થોડા છે. તેમને અનાદિ અજ્ઞાન અને અસંયમ જનીત આકુળતા મટીને કોઈક અંશે વાસ્તવ્ય સુખ અનુભવાય છે, તે ઉપરથી એ સમ્યક્જ્ઞાન ચારિત્રના યથાર્થ અને પુર્ણ સેવનથી પુર્ણ સ્વાધીન સુખ પ્રાપ્ત થાય, એમ સ્પષ્ટ પ્રતિતિમાં આવે છે. જેમ કોઈ ઔષધીના સેવનથી રોગ ઘટતો જણાય તો એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે-આજ ઔષધીના સેવનથી અવશ્ય સર્વથા રોગ મટી પુર્ણ આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થશે, એટલે નિશ્ચીત છે કે-સમ્યક્જ્ઞાન-ચારિત્રના યથાર્થ સેવનથી સર્વ દુઃખનો ક્ષય થઈ પુર્ણ સ્વાધીન અને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

અંધકાર એજ સ્વાત્મ શાંતિરૂપ શાશ્વત સુખને ધ્વંષ્ટતા સુસુક્ષ્મને તે ફળની પ્રાપ્તિના માર્ગ ભણી પ્રેરણા કરતાં જો છે કે—

दयादमत्याग समाधिसंततः पथिप्रयाहिप्रगुणंप्रयत्नवान्
नयत्यवश्यंवचसामगोचरंविकल्पदूरंपरमं किमप्यसौ १०७

સ્વપર જીવોની કંટાળા તે દયા, ઇંદ્રિય અને મનનો નિરોધ તે દમ, પરિશ્રદ્ધને છાંડવો તે ત્યાગ અને વિતરાગ દશાંશ પરિણામ સુખમાં નિમગ્નતા તે સમાધિ. એ દયા, દમ, ત્યાગ અને સમાધિરૂપ સન્માર્ગ વિષે તું ચતુર્વર્ણક અને નિષ્કપટ પરિણામે પ્રવર્ત. એ પવિત્ર માર્ગ તને અનિર્વચનીય અને નિર્વીકલ્પ શુદ્ધ ચૈતન્યપદને વિષે સ્થાપન કરશે કે જે પદ તારા શાશ્વત્ અવિચ્છિન્ન સુખની પરિસીમા છે.

જેમ કોઈ મનુષ્ય પોતાને ઇષ્ટ નગરના ખરેખરા માર્ગને વિષે સીધો ચાલ્યો જાય તો તે પોતાને ઇષ્ટ નગરે અવશ્ય પહોંચશે. તેમ સમ્યક્જ્ઞાન ગભીર દયા, દમ, ત્યાગ, અને સમાધિ આદિ સત્ય મોક્ષમાર્ગે નિષ્કપટપણે પ્રવર્તે તો ખચીત યથાખ્યાત ચારીત્રદશા પ્રગટીને મુક્તદશાને પ્રાપ્ત થાય એ નિશ્ચય છે. “હું સાધન કરું-પણ સિદ્ધી પ્રાપ્ત ના થાય તો !” એવા ભ્રમથી તું મોક્ષમાર્ગથી શીથીલ ના થા ! એ સત્ય સાધનોથી તને અવશ્ય યથેષ્ટ સિદ્ધીની પ્રાપ્તિ થશે-અરે તું પોતેજ તે સિદ્ધી સ્વરૂપ ખનીશ તારો અને તને વાંચ્છિત સિદ્ધી પ્રત્યેનો વર્તમાન ભેદ સર્વથા મટી જશે. અને તું પરમાનંદમય ખનીશ. વિશેષ શું કહું !

વિવેકપુર્વક પરિશ્રદ્ધ ત્યાગરૂપ સન્માર્ગ જીવને અવશ્ય મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરાવે છે. અંતકાર કહે છે.

વિજ્ઞાનનિહતમોહં-કુટીપ્રવેશો વિશુદ્ધકાયમિવ

ત્યાગઃ પરીમહાણા-મવશ્યમજરામરંકુરુતે

૧૦૮

જેમ પવન સાધન વિષે કુટી પ્રવેશ નામની યોગક્રિયા છે, તેમ સમ્યક્જ્ઞાનરૂપ તિક્ષણ ધારા વડે જેમણે મોહનો નાશ કર્યો છે, અને જેમના શરીરાદિ યોગ વિશુદ્ધ વર્તે છે, તેવા જીવોનો પરિશ્રદ્ધ ત્યાગ અવશ્ય તેમને અજર અમર બનાવે છે.

હૈય, રોય, અને ઉપાદેય બુદ્ધિરૂપ તિક્ષણ ભેદ વિજ્ઞાન વડે મોહનો નાશ કરવો એજ સમ્યક્જ્ઞાનગભીર સમ્યક્દર્શન છે. તે સાથે બાહ્યાભ્યંતર પરિશ્રદ્ધનો ત્યાગ થવો-તે સમ્યક્ ચારિત્ર છે. એ ત્રણે રત્નોનો આત્માથી અનન્ય બાવે અંગીકાર થવો એજ સાક્ષાત મોક્ષમાર્ગ છે. એવા અપુર્વ મોક્ષમાર્ગને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ અવશ્ય નિર્મલ, નિષ્કલંક, નિરંજન, અને

સ્વાભાવિક કેવળ સમ અવસ્થિત શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ શાશ્વત નિજપદને વિષે સ્થિત થઈ મુક્ત દશાને પ્રાપ્ત થાય-એ નિસંદેહ છે.

અહિં ગ્રંથકાર વિવેકપુર્વક પરિગ્રહ ત્યાગ કરવા યોગ્ય કરે છે. તેનો હેતુ-પરિગ્રહના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યા સિવાય એજ પરિગ્રહની વધુ કામનાની ઇચ્છા અને રસે કરી અથવા “આથી માફ કર્યાણુ થશે” એવી માત્ર યોગ્ય બુદ્ધિએ ગ્રહાઈ જીવે પુર્વે ઘણીવાર માત્ર બાહ્ય પરિગ્રહ ત્યાગ કયો છે. તેમ લોક સમુદાયમાં પણ પરિગ્રહ ત્યાગી કહેવાયો છે. એમ પરિગ્રહનો પુર્વે ઘણીવાર ત્યાગ કર્યા છતાં સંસાર કાયમ રહ્યો છે. પણ “મુર્છા પરિગ્રહ” એ ટુંકું પણ મહદ્ ભાવસુચક સુત્ર જીવની દ્રષ્ટિમાં સમજાઈ-પરિગ્રહનું વાસ્તવિક રૂપ જણાઈ, પરિગ્રહ, પરિગ્રહ હેતુ, પરિગ્રહી, અને પરિગ્રહનું ફળ એનો વાસ્તવ્ય વિવેક થઈ જીવ જો એકજ વાર બાહ્ય-ક્યંતર પરિગ્રહને છોડે તો અવશ્ય તદ્દલવે અથવા ભાવી એવા થોડા સમયમાં ક્રમે કરી અપરિગ્રહરૂપ નિજ નિરાકુળ દશાને પ્રાપ્ત થાય.

વિવેક પુર્વક ત્યાગ કરનારા પુરૂષોમાં પણ સર્વોત્તમ ત્યાગી પુરૂષની પ્રશંસા રૂપ કાવ્ય કહે છે.

અમુક્તવાપિ પરિત્યાગા-સ્વોચ્છિષ્ટંવિશ્વમાસિતમ્
યેન ચિત્રં નમસ્તસ્મૈ, કુમાર બ્રહ્મચારિણે.

૧૦૯

લોગને લોગવ્યા વિનાજ અને સ્વાભાવિક વિષયો પ્રત્યેના ત્યાગ પરિણામથી સમસ્ત વિષયોને જેમણે પોતાની અનંત વારની એક સમાન ગણ્યા છે, એવા શ્રી કુમાર બ્રહ્મચારીને મારા નમસ્કાર હો.

પુર્વે ત્રણ પ્રકારના ત્યાગી કહ્યા છે, તેમાં જેને લોગ સામગ્રીનું નિમીત્ત પ્રાપ્ત થયું છે. પરંતુ અંતરંગમાં લોગાદિ પ્રત્યેના ઉત્કટ વૈરાગ્ય પરિણામને લીધે તેને લોગવ્યા વિનાજ વિકલ્પ રહિત દશાએ જે છોડે છે, અર્થાત્ બાળ અવસ્થામાંજ બાહ્યક્યંતર દિક્ષા શિક્ષાની સાપેક્ષતા સહિત ધારણ કરે છે તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ ત્યાગી છે. લોગાદિને ગ્રહણ કરી પછી જેઓ છોડે છે, અથવા લોગાદિ સામગ્રી પ્રયત્ન કરવા છતાં નહિ મળવાથી તેથી એક પામી તે લોગાદિ પ્રત્યે ઉપેક્ષીત થઈ તેને છોડે છે-તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ લોગનું પુર્ણ નીમીત્ત પ્રાપ્ત થવા છતાં તેને લોગવ્યા સિવાય કે લોગવવાની વૃત્તિ સિવાય જેઓ તેને છોડે છે તેમને ધન્ય છે, અને એજ મોટું આશ્ચર્ય છે. જેમ કોઈ પુરૂષની આગળ તમે ઇષ્ટ સુંદર લોજન ધર્યું,

તે પુરૂષે તેને પોતાની અનંતવારની એંઠ સમજી નહિ ગ્રહણ કરતાં છોડ્યું, તેમ સર્વ પ્રાપ્ત વિષયોને નહિ લોગવતાં નિર્વિકલ્પ પરિણામે જેણે છોડ્યા- પોતાની અનંત વારની એંઠ સમાન ગણ્યા-એવા તે કુમાર બ્રહ્મચારીને હું નમસ્કાર કરું છું.

હવે અંતકાર ચારિત્રનું વર્ણન કરે છે.

અકિંચનોહમીત્યાસ્સ્વ--ત્રૈલોકયાધિપતિર્ભવે:

યોગિગમ્યં તવ પ્રોક્તં--રહસ્યં પરમાત્મન:

૧૧૦

હે જીવ ! હું અકિંચન છું, અર્થાત માફ કરૂં પણ નથી. એવી સમ્યક્ લાવના પુર્વક તું નિરંતર રહે. કારણ એજ લાવનાના સતત ચિંતવનથી તું ત્રૈલોક્યનો સ્વામી થઈશ. આ વાત માત્ર શ્રી યોગીશ્વરોજ જાણે છે. એ યોગીશ્વરોને ગમ્ય એવું પરમાત્મ તત્વનું રહસ્ય મેં તને સંક્ષેપમાં કહ્યું.

અજ્ઞાનના ઉદયથી જીવને પર પદાર્થ વિષે મમત્વ થયા કરે છે પરંતુ જે પર છે તે કોઈ પ્રકારે કરીને પણ નિજરૂપ થવાનું નથી. પર પદાર્થની મમત્વ લાવનાને યોગેજ અનાદિ કાળથી જીવ હીનસત્ત્વ થઈ રહ્યો છે. “કોઈ પણ દ્રવ્ય માફ નથી.” એમ જ્યારે સમ્યક્ પ્રકારે વિશીષ્ટ લાવના સત-તપણે જીવને વિષે જાગૃત થશે ત્યારે તેજ સમયે જીવ ત્રૈલોક્યનો નાથ થશે. આ શુભ રહસ્ય માત્ર યોગી પુરૂષોજ જાણે છે-અનુભવે છે, ને તે મેં આજે તને સંક્ષેપમાં કહ્યું. પર પદાર્થના મમત્વમાં અનાદિ કાળથી હીન-હીન બનવા છતાં એક પણ પદાર્થ આજ સુધી તારો કે તુજરૂપ થયો હોય એમ શું તને લાગે છે? ના. તો પછી તેનાજ વ્યર્થ વિકલ્પમાં શું સાધ્ય છે? અથવા શું તને માત્ર કોઈ હઠજ છે? કે જેથી તું અનાદિ કાળથી પરને પોતાપણે પરિણમાવવા મથે છે! લાઈ! રેતીને ગમે તેટલા પ્રયત્ને પીણવા છતાં તેમાંથી તેલની પ્રાપ્તિ કદી પણ થશે? અર્થાત રેતનું શું તેલ બનશે? નહિજ. હવે તો હે જીવ! અનાદિ કાળથી બની રહેલી એવી પર પદાર્થને વિષેની નિજ બુદ્ધિ છોડી સ્વને વિષે સ્વ બુદ્ધિરૂપ પરમ અકિંચન લાવને તું ગ્રહણ કર! એ તને અમારી ટુંકી પણ હિતકર શિક્ષા છે. ઠવિવર બના-રસીદાસ પણ કહે છે કે-પુદ્ગલ પીંડ લાવ રાગાદિ, ધનસેં નહિ તુમ્હારો મેલ, એ જડ પ્રગટ શુપત તુમ ચેતન-જેસે ભીન્ન વીલ અડ તૈલ. (લાપા સમયસાર)

હવે તપ આરાધનાનું સ્વરૂપ શ્રી અંતકાર કહે છે

દુર્લભમશુદ્ધમપસુખમવિદિતમૃતિસમયમલ્પપરમાયુ:

માનુષ્યમિહૈવતપોમુક્તિસ્તપસૈવતત્તપઃકાર્યમૂ

૧૧૧

હે જીવ ! માનવ પર્યાય અતિ દુર્લભ છે. અપવિત્ર છે, સુખ રહિત છે, મરણ સમય અનિશ્ચિત છે, અને આયુ અદ્ય છે. તેથીજ આ મનુષ્ય પર્યાય (લોગને યોગ્ય નહિ પણ) તપનેજ યોગ્ય છે. તપથી નિર્જરા થાય છે અને નિર્જરાથી મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આ મનુષ્ય પર્યાયમાંજ તારે તપ અભ્યાસીત-સંસ્કારીત કરી લેવું એજ યોગ્ય છે.

આત્માનું વાસ્તવિક હિત મોક્ષ છે. તેની પ્રાપ્તિ તપ વિના નથી. સમ્યક્ પ્રકારે જ્ઞાનચારિત્રપુર્વક તપ કરે તો સાક્ષાત મોક્ષમાગ પ્રાપ્ત થાય. તે તપ માત્ર આ માનવ પર્યાયમાંજ બની શકે એમ છે. કહ્યું છે કે-

**દેવા વિસય પસત્તા ણારયા તિબ્બદુઃખં સંતત્તા
તિરયા વિવેય વિયુલા, મણુથાણં ધમ્મ સંપ્પત્તી. (ક્ષેપક)**

દેવો વિષયાશક્ત છે, નારકી તીવ્ર દુઃખે નીરંતર તપાયમાન છે. તિર્યચો વિવેક રહિત છે, માત્ર એક મનુષ્ય પર્યાયમાં ધર્મ પ્રાપ્તી સંભવિત છે. મનુષ્ય પર્યાય પણ વારંવાર પામવો અતિ અતિ દુર્લભ છે. એવો અદ્ભુત માનવ દેહ પામવા છતાં તેને તપરૂપ સન્માર્ગે નહિ લગાવતાં જેઓ વ્યર્થ જવા દે છે, તે જીવોને અનંતાનંત કાળે પણ ફરી એ માનવ પર્યાય પ્રાપ્ત થવો પરમ દુર્લભ છે. મનુષ્ય પર્યાયમાં પણ દેવવત્ ઉત્તમ લોગાદિ સુખ છોડી તપમાં પ્રવર્તવું એ અત્યંત દુર્લભ છે અને અહિં તો કેવળ શારીરીક અને માનસિક દુઃખોની મુખ્યતા વર્તે છે. તો પછી તેવા દુઃખોને છોડીને તપ કરવામાં ખેદ શો ? વળી મનુષ્યમાં પણ શરીરની સુંદરતા દેવોના જેવી ધાતુ ઉપધાતુથી રહિત વૈકાયક હોત તો તો તપ વડે તે સુંદરતા બગડવાનો જીવને ભય રહે ! પણ મનુષ્ય શરીર તો માત્ર ધાતુ-ઉપધાતુ-મલ-મુત્ર-પુરિષ આદિ નિદ્ર અને અત્યંત ગ્દાની યોગ્ય વસ્તુઓનું ભરેલું મહા અપવિત્ર છે. કહો કે સાક્ષાત કહોવાટવાળા મેલની કેવળ મુતી છે. એમાં વળી કઈ સુંદરતા બગડી જવાની હતી ? અને તેને મલીન થવાનો ભય શો ? કે તને એ શરીરને તપ વિષે લગાવતાં સુંદરતા બગડવાનો કે મલીન થવાનો ભય રહે છે ? સુંદરતા અને સ્વચ્છતા તો આત્માની છે, શરીરની નથી. વળી દેવોની માફક કદાપી મરણનો સમય નિશ્ચય હોત તો “ થોડોક વખત નિશ્ચીંત રહી પછી તપ કરીશું ” એ ભાવના તારી કોઈક પ્રકારે માન્ય થાત. પણ એ મનુષ્ય જીવનના અંતકાળનો કોઈ નિશ્ચયજ નથી કે અમુક કાળેજ તે પડશે. વળી ઉત્કૃષ્ટ આયુ હોત તો એમ પણ જીવને દીલાસો રહે કે-

“આલો આગળ તપ કરીશું” પણ આયુ અતિ અલ્પ છે. આમ સર્વ પ્રકારે જોતાં મનુષ્ય પર્યાયમાં ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરવી કે થવી એ વીજળીના ઝળકારે સોયના નાકામાં દોરો પડેલી લેવા જેવું છે. આવા અલભ્ય અવસરે તો શીઘ્ર અપ્રમાદી થઈ તપ વિષે ઉઘમી થવું એજ યોગ્ય છે.

હે જીવ ! જે અલભ્ય અને અમુલ્ય માનવ દેહે સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-આરિત્ર પુર્વક તપ આરાધનાનો લાભ પ્રાપ્ત થાય તેજ માનવ દેહ સાર્થક છે. ધન્ય છે-કૃતાર્થ છે.

હવે દ્વાદશાંગ તપ વિષે મોક્ષનું નિકટ સાધન ધ્યાનરૂપ અભ્યંતર તપ છે. તેનું ધ્યેય તથા કૃણ વિગેરેનું અંતઃકાર વર્ણન કરે છે.

આરાધ્યો ભગવાન્ જગત્ત્રય ગુરુર્વૃત્તિઃ સતાંસમંતા,
ક્લેશસ્તચ્ચરણસ્મૃતિઃ ક્ષતિરપિપ્રપ્રક્ષયઃ કર્મણામ્
સાધ્યાંસિદ્ધિસુખંકિયાન્પરિમિતઃકાલોમનઃસાધનં
સમ્યક્ચેતસિ ચિંતયન્તુ વિધુરં કિંવા સમાધૌ બુધાઃ ૧૧૨

સમાધિ વિષે ત્રૈલોક્ય ગુરુ ભગવાન એ આરાધના છે, સંત પુરૂષો જેને નિરંતર પ્રશંસે છે એવી ઉત્તમ પ્રવૃત્તિ એ કાર્ય છે, ભગવાનના ચરણોનું સ્મરણ કરવા માત્ર સ્વલ્પ જેમાં શ્રમ છે, કર્મ પ્રકૃતિઓનો નાશ થવો એ રૂપ જેમાં ખર્ચ છે, સાધનાનું કૃણ સર્વ પ્રતિબંધ રૂપ દ્વંદ્વનો અભાવ થઈ મોક્ષ દશા રૂપ સુખ છે. અને માત્ર પરિમીત (થોડા) કાળ સુધી મનનું જેમાં સાધન કરવાનું છે, તો હે જ્ઞાની ! તું અંતઃકરણથી જરા સમ્યક્ વિચાર તો કર કે-સમાધિ વિષે હુઃખ શું છે ?

કોઈ એમ સમજે છે કે--“તપમાં કષ્ટ છે, અને કષ્ટ અમારાથી સહન થતું નથી.” તેને શ્રી આચાર્ય મહારાજ સમજાવે છે કે-સર્વ તપમાં પરમ વિશુદ્ધ તપ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન છે, એવા ઉત્કૃષ્ટ પણ સરલ તપમાં લાભ ! શું કષ્ટ છે તે તો જરા વિચાર ! જે કોઈ નીચની સેવા કરવાની હોય તો જીવને લલ્લ આદિ ખેદ થાય, પણ આ ધ્યાનરૂપ તપમાં તો ત્રૈલોક્ય નાય શ્રી અર્હત ભગવાન કે જેઓ પરમ વિશુદ્ધ પરમાત્મા છે. એવા સર્વોત્કૃષ્ટ ઉજવળ આત્માનું આરાધન છે. તેમાં વળી લલ્લ રૂપ ખેદ શાનો ? વળી કોઈ નીચ કાર્ય કરવાનું હોય તો તો ખેદ થાય, પરંતુ જે પ્રવૃત્તિને સંત પુરૂષોને નિરંતર પ્રશંસી છે, તેવી નિર્મળ પ્રવૃત્તિ અંગીકાર કરવાની છે, તેમાં ખેદ હોય ? વળી કઈ કલેષ સહન કરવાનો હોય તો પણ ખેદ થાય,

પણ અહિં તો ભગવાનના ચરણ રૂપ આચરણનું સ્મરણ-ચિંતન માત્ર કરવાનું છે, તેમાં કલેષ ક્યાંથી હોય ? તથા સાધન કરતાં જો કંઈ આપણું ધન જતું હોય તો વખતે દુઃખ થાય, પણ અહિં તો જેનો સવથો નાશ કરવોજ ઇષ્ટ છે, કે જે જીવના સુખનેજ પ્રતિબંધક છે, તેનોજ નાશ કરવાનો છે તેમ થતાં ભય હોય ? અર્થાત-કર્મ પ્રકૃતિઓનો નાશ થાય એ રૂપ ખર્ચ છે, પણ પોતાનું જેમાં કંઈ ખર્ચ થતું નથી. વળી સાધનનું જો જરા જેટલું તુચ્છ રૂળ હોય તો તો આપણને કંઈ કાર્યકારી જોઈએ હોય, પણ અહિં તો ધ્યાનનું રૂળ સર્વોત્કૃષ્ટ મોક્ષ છે. એ શું થોડું કાર્યકારી રૂળ છે ? વળી સાધનનો કાળ જો લાંબો હોય તોપણ વખતે ખેદ થાય-પણ ધ્યાનનો કાળ પણ થોડો છે. તેમાં ખેદ શાનો ? સાધન પરાધીન હોય તોપણ ખેદ થાય, પણ અહિંતો પોતાના મન રૂપ સ્વાધીન સાધન વડે સર્વોત્કૃષ્ટ સાધ્યની સિદ્ધી કરવાની છે. તેમાં ખેદ શાનો ? વળી જ્યાં ત્યાં સાધ્યને અર્થે ભ્રમણ કરવાનું હોય તો કદાપી થાક લાગે, પણ અત્રે તો અન્ય વિચારથી છોડવી ચિત્તને એક શુદ્ધાત્માને વિષેજ લગાવવાનું છે. તેમાં ખેદ કે શ્રમનો સંભવજ નથી. તો હે ભાઈ ! આવું સરલમાં સરલ ધ્યાન રૂપી તપ કરવું તેમાં તને ખેદ કે શ્રમ જેવું શું લાગે છે ? તુંજ વિચાર કર, અને તપમાં અનાદર ના કર ! અહિં શિષ્ય પુછે છે કે-ધ્યાન વિષે તો કષ્ટ નથી, પણ અનશનાદિ તપ વિષે તો જરૂર કષ્ટ છે. (ઉત્તર) અનશનાદિ તપમાં તો ત્યારેજ કષ્ટ થાય છે કે-ત્યારે તે સરલ સ્વભાવિક અને જ્ઞાનોદ્ઘાસ સિવાય ખેંચી તાણીને કરવું પડે ! પણ અત્રે તો પરિણામ પ્રમાણી ના થાય, કલેષ રૂપ ના થાય, તેમ ધ્યાનની સિદ્ધિના અર્થે ઉદ્ઘાસ પુર્વક કરવામાં આવે છે. અને તેથી તેમાં કષ્ટ ના હોય. વળી જે જીવો એ અનશનાદિ તપમાં કલેષ અને કષ્ટ દેખે છે, તે માત્ર તેઓનો અભ્યંતર પ્રમાદજ છે. જુઓ કૃષીકાર આદિ સંસાર પરિણામી જીવો કપાય વશ તેવાં અનશનાદિ કે તે પણ વિપુલ કષ્ટ રાજી ખુશીથી ઉદ્ઘાસસહ ક્યાં નથી વેઠતા ? તો પછી આત્મ-સ્વભાવની નિર્મળતાના હેતુભુત એ અનશનાદિ તપ તને શું કષ્ટરૂપ લાગે છે ? તપ કષ્ટ રૂપ લાગવાનું કારણ માત્ર તારી તે પ્રત્યે અરૂચી છે. ધનાદિ વિનાશી વસ્તુઓની પાછળ અજ્ઞાન અને મોહવશે ઘેલો બનેલો-પરાધીન થયેલો જીવ કેટલું કષ્ટ, કેટલો ખેદ, કેટલું અપમાન, અને કેટલી પરાધીનતા સહન કરે છે. અને એટલું બધું જીવન પર્યંત સહન કરવા છતાં પણ બદલામાં શું મેળવે છે ? તેનો જો ખ્યાલ કરવામાં આવે તો એ અનંત અતેદ્રિય પરમાનંદરૂપ સ્વાધીન શાશ્વતસુખની પ્રાપ્તિને અર્થે જે સહન કરીએ તે થોડું જ છે અથાત્ કંઈજ નથી એમ સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવશે.

હવે ધનાદિની તુચ્છતાપુર્વક અંથકાર તપના અપુર્વ મહિમાનું વર્ણન કરે છે.

દ્રવિણ પવન પ્રાધ્માતાનાં સુખં કિમિહેક્ષતે

કિમપિ કિમયંકામવ્યાધઃ खलीकुरुतेखलः

चरणमपिकिं स्पृष्टुं शक्ताःपराभवपांशवो

वदत तपसोप्यन्यन्मान्यं समीहित साधनम् ૧૧૩

હે જીવ ? માત્ર ધનેષણા રૂપી નીરંતર ચાલી રહેલી ધમણના પવનથી વધી ગયેલા તૃષ્ણાગ્નિ વડે તમાચમાન થઈ રહેલા જીવોને અહિં પણ આપણે વિવેકથી જોતાં શું સુખ દેખીએ છીએ ? હુષ્ટ કામ રૂપ આહોડી આત્માનો પ્રતિપળે શિકાર કરી રહ્યો છે, અસહ્ય કષ્ટ આપી રહ્યો છે, એ કષ્ટરૂપ ધુળ નિર્મળ નિષ્કલંક આરિત્રને સ્પર્શ કરવાને શું સમર્થ થાય ? નહિ જ. તો પછી વાંચિત અર્થને સિદ્ધ કરવામાં તપ સિવાય બીજો કયો ઉપાય શ્રેષ્ઠ માનવા યોગ્ય છે ?

જગતમાં જે જીવો ધનવાન છે, કામવાસનાથી નિરંતર પીડીત છે, અને તપ કરવામાં કષ્ટ માની રહ્યા છે, તે જીવોને સંસારમાં કદી પણ સુખ હોઈ શકે નહિ. સુખ તો માત્ર ઈચ્છા નિરોધ રૂપ સમ્યક્ તપમાં જ સમાયેલું છે. તપના થોડા સંસારી વિનાશી વિષયાદિ પદાર્થોની આહના દુર થવાથી આત્મપરિણામમાં નિરાકુળતા ઉત્પન્ન થઈ યથા સંભવ પરિતોષપણું વર્તે છે. અને આ લોકમાં જ સાક્ષાત સુખનો અનુભવ થાય છે. પર પદાર્થો પ્રત્યેની લાવના-આહના મટવાથી આત્મા અપ્રતિબંધ થઈ જગતના સર્વ દંદથી રહિત થઈ નિર્વાણપદરૂપ પરમ નિઃશ્રેયસૂને પ્રાપ્ત થાય છે. એથી સુનિશ્ચીત છે કે—આ લોક અને પરલોકમાં સુખની પ્રાપ્તિનું વાસ્તવિક કારણ એક સમ્યક્ તપ સિવાય બીજું કોઈ નથી.

એ જ અર્થને અંથકાર પુષ્ટ કરે છે.

इहैव सहजान् रिपून्विजयते प्रकोपादिकान्

गुणाः परिणमन्ति यान सुभिरप्ययं वाच्छति

पुरुषश्च पुरुषार्थसिद्धि रचिरात् स्वयंચાયिनी

नरो न रमते कथं तपसि ताप संहारिणि

અનાદી કાળથી આત્માની પાછળ પિશાચની માફક લાગી રહેલા ક્રોધાદિ પ્રબળ વૈરીઓ તપના પ્રભાવથી તત્કાલ જીતી શકાય છે અને પ્રાણને સાટે પણ ન પ્રાપ્ત થાય તેવા દુઃખપ્રાપ્ત સમ્યક્ ગુણો શીઘ્ર પ્રગટ થાય છે. તથા ભાવિમાં મોક્ષ પુરૂષાર્થની સ્વયમેવ સિદ્ધી પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ અનંત આતાપને શીઘ્ર સંહારવા વાળા તપ વિષે ક્યો વિવેકી પુરૂષ ના રમે? રમે જ. વિવેકી અને કલ્યાણના પીપાસુ આત્માઓને માટે તપ એ એક આનંદ દાયક કીડા વન છે. ત્યાં ખેદ કે કલેષ શાનો હોય?

જે કાર્યથી ભાવિમાં હાનિ થાય અને વર્તમાનમાં લાભ થાય—અથવા વર્તમાનમાં હાનિ થાય પણ ભાવિમાં મહદ્ લાભ થાય તેવાં કાર્યો વિષે જીવ અનુરાગ શીલ થાય છે. એમ જગતવાસી જીવોની પ્રવૃત્તિ જોતાં પ્રગટ દેખાય છે, તો પછી વર્તમાન તેમ ભાવિ એ બંને સ્થિતિમાં લાભ કરે એવા તપને વિષે ક્યો વિવેકી જીવ પ્રયત્નશીલ ના થાય? થાય જ. તપનો પ્રત્યક્ષ ગુણ તો એ છે કે—જીવને પ્રત્યક્ષ દુઃખ દઈ રહેલા એવા અનાદિ ક્રોધાદિ વૈરીનો તત્કાલ અભાવ થાય છે. અને પ્રાણ સાટે પણ જેની પ્રાપ્તિ ના થાય એવા જ્ઞાનાદિ ગુણો અથવા સિદ્ધી સન્માનાદિ આનુષંગિક અતિષય સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રત્યક્ષ રોકડું ફળ છે, અને આગામી પુરૂષ જે આત્મા તેનો વાસ્તવિક અર્થ જે મોક્ષ તેની સહજ પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ અનંતર અને પરંપર બંને પ્રકારે તપને પરમ લાભ દાતા સમજીને બુદ્ધિમાન સુમુક્ષુઓએ તે પ્રત્યે પ્રીતિ કરવી યોગ્ય છે. યથા:—“તપસા નિર્જરાત્વ” (તત્વાર્થ સુત્ર.) વળી તપ એ સંવર-નિર્જરાનો સુંદર ઉપાય છે. આત્માના વાસ્તવિક સુખનું સાચું સાધન છે. કારણ આકુળતા એજ દુઃખ છે, ઐહીક વિનાશી પદાર્થોની વાંચ્છા એજ આકુળતા છે. એ અનાદિ આકુળતા સમાવવા તથા અનંત સુખ સ્થાન રૂપ શુદ્ધોપયોગની પ્રાપ્તિ થવા શુભાશુભ ઇચ્છાઓનો સમ્યક્ જ્ઞાને કરી નિરોધ કરવો તે સમ્યક્ તપ છે. યથા:—“इच्छानिरोधस्तपः” દ્રવ્ય અને ભાવ રૂપ અનાદિ ઈર્ષ સંસ્કારોની નિર્જરા તપથી જ થાય છે. વળી દ્વાદશ પ્રકારનાં બાહ્યાભ્યંતર તપ એ ઉક્ત પરમાર્થ તપનાં સાધન છે. આત્મ સ્થિત દશા સિવાય અન્ય સર્વ ભાવો અને પદાર્થો એ કેવળ દુઃખ છે એમ સમજીને પરમ નિઃશ્ચેયસ્ અધ્યાત્મ રૂપ પરમ સુખને અર્થે એ દ્વાદશ પ્રકારનાં સમ્યક્ તપને પરમ આદરભાવે હે જીવ? તું ધારણ કર.

તપોરક્ત આત્માના જીવન અને શરીરની સફળતા છે, એમ અંધકાર દે છે.

તપોવલ્લયાં દેહઃ સમુપચિત્ત પુણ્યાર્જિત ફલઃ

શલાદ્રવગ્રેયસ્ય પ્રસવદ્વકાલેન ગલિતઃ

વ્યશુષ્યચ્ચાયુષ્યં સલિલમિવ સંરક્ષિત પયઃ

સ ધન્યઃ સન્યાસા હુતભુજિ સમાધાન ચરમમ્ ૧૧૫

જેમ કુલ કાચુ ક્ષણ ઉપભવી સમય પામી ખરી પડે છે, તેમ જેનું શરીર તપરૂપી વેલ ઉપર પુણ્યરૂપ ક્ષણ ઉપભવી પોતે સમય પામી નાશ પામે છે. તથા અગ્નિ ઉપર પાણી દુધને બગાડીને પણ પોતે બળે છે તેમ જેનું શરીર અને આયુ સમાધિ રૂપ પરમ ધર્મને બગાડી સંન્યાસ રૂપ અગ્નિમાં બળે છે, તે શરીર ધારી સત્પુરૂષને ધન્ય છે. તેનુંજ શરીર અને આયુ સક્ષણ છે.

અપવિત્ર અને દુઃખના હેતુભુત શરીરમાં રહીને તેમજ તેનું પોષણ કરીને પણ તેથી જે વૈરાગ્યવંત આત્મા સમ્યક્ તપ આચરે છે તેનું કારણ અંધકાર નીચેના શ્લોકથી કહે છે.

અમી પ્રરુદ્ધ વૈરાગ્યા-સ્તનુમપ્યનુપાલ્યયત્

તપસ્યંતિ ચિરંતદ્ધિ, જ્ઞાતં જ્ઞાનસ્ય વૈભવમ્

૧૧૬

ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય પામવા છતાં પણ આદાસીન્ય વૃત્તિએ શરીરનું પાલન કરીને ચીરકાલ પર્યંત તપ કરે, એ માત્ર જ્ઞાનનોજ મહિમા છે.

જેનાથી જે ઉદાસ થાય, એટલે જેના પ્રત્યેથી જેની પ્રીતિ ઉતરી જાય, તે તેનું પાલન કરે, એ અસંભવિત છે. પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરૂષ શરીરનું પાલન કરવાથી પોતાનું ઇષ્ટ પ્રયોજન સધાય છે, એમ જાણી જેમ પોતાનું ઇષ્ટ પ્રયોજન સાધ્ય થાય તેમ તેટલા પુરતુ તેને પાળે છે. પરંતુ અંધ અનુરાગપૂર્વક અધિક પોષતો નથી. મહા મુનિ શરીરથી ઉદાસ થયા છે પરંતુ તેઓ સમજે છે કે—મનુષ્ય શરીરના અસ્તિત્વમાંજ તપ બની શકે છે. તેથી તે શરીરને યથાક્રમે ઉચીત આહારાદિક આપીને પણ પોતાના પ્રયોજન પુરતું સંભાળે છે. શરીરના અતિ અનુરાગ રક્ત થઈ ગૃહિતા પુર્વક અધિક પોષતા નથી. પ્રયોજન પુરતુ શરીરને પોષીને પણ ઘણા કાળ મુધી તપ કરવું, એ માત્ર સમ્યક્ જ્ઞાનનોજ મહિમા છે. જ્ઞાન વિના ઉચ્ચ તપ તપે તો શરીરનો નાશ કરે અને બહુ તો દેવાદિ ગતિ પામે કે ત્યાં તપ અંયમદાય નહિ તેથી જ્ઞાની એમ કરે નહિ

જ્ઞાની દેહને અર્થે દેહનું પોષણ નહિ, પણ ઉદાસીન વૃત્તિએ દેહને સંભાળી માત્ર સંયમનું પોષણ કરે છે. અને તેમ કરતાં દેહના અનુરાગે સુધીંત પરિણામી નહિ થતાં નિરંતર આત્મ જાગૃતિ રૂપ દશાએ વર્તે છે. અજ્ઞાની જીવોનો સંયમ તે માત્ર અંતરંગ બળતર છે. કારણ તે સંયમ કે અસંયમને તથા રૂપે સમજતોજ નથી. જ્યાં અજ્ઞાન છે, ત્યાં સંયમ અને આરિત્ર ક્યાંથી હોય ? કારણ—

**द्रव्यस्यसिद्धौ चरणस्यसिद्धौ, द्रव्यस्यसिद्धीश्चरणस्यसिद्धौ
बुद्धेतिकर्माविरताःपरेपि, द्रव्याविरुद्धंचरणंचरंतु** (સ્વામિ-અમૃતચંદ્ર)

અર્થ—દ્રવ્ય બોધના અનુસારે આરિત્ર હોય છે, અને આરિત્રને અનુસાર દ્રવ્ય બોધ વર્તે છે. અર્થાત્ દ્રવ્યને અવિરુદ્ધ આરિત્ર વર્તે છે. હવે જ્યાં દ્રવ્ય કે દ્રવ્યના શુણ્ણનું કે શુણ્ણની મહત્તાનું જે જીવને તથારૂપ લાન નથી તે જીવ કોઈ અન્ય ઈચ્છાની બળત્રામાંજ બાહ્ય તપ સંયમાદિમાં તણાય છે. વિચાર કરતાં આ વાત સહેજે પ્રતિતિમાં આવે એમ છે. એ અજ્ઞાન તપ સંયમાદિ જીવને દેવાદિ પર્યાય આપી પ્રાપ્તિ નિષ્ફળ થઈ જાય છે. અર્થાત્ બાહ્ય દેખાવે પણ રહ્યો સહ્યો તપ સંયમ અજ્ઞાન યોગે અંતે નષ્ટ થાય છે. વળી એ અજ્ઞાન તપ સંયમ તેના પ્રારંભમાં પણ તપ સંયમરૂપ નહોતો. જે પ્રારંભમાંજ તે તપ સંયમ રૂપ હોત તો તેનો આમ નાશ થાત નહિ. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—તપ સંયમ અક્ષણ નથી પરંતુ અજ્ઞાન યોગે અંધપણે કરતાં અક્ષણ રૂપ થાય છે. એવા અમુલ્ય તપ સંયમને કારણ કરી તેને માત્ર મોક્ષાર્થેજ પ્રવર્તોવવો એજ સુવિચીક્ષણ દૃષ્ટિ છે. કોઠી ધન માટે ચિંતામણી રત્ન વેચવાનું કામ બુદ્ધિમાનો કરતા નથી, શરીરનું પોષણ તો પ્રારંભાધિન કાળજી નહિ રાખતાં છતાં પણ જગતમાં થાય છે. પણ આત્મહિતના પોષણ સાથે શરીર સ્થિતિ રહે તે દેહને કોટીશઃ ધન્ય છે. કૃતાર્થતા છે. શરીરનો માત્ર નાશ થાય અને કાર્ય સિદ્ધિ કાંઈ પણ ના થાય એમ જ્ઞાની કરે નહિ. જ્ઞાનીના જ્ઞાન, વૈરાગ્ય—અને તપ, સંયમ અદ્ભુત હોય છે.

क्षणार्थमपिदेहेन, साहचर्यं सहेतकः

यदि प्रकोष्ठमादाय, नस्याद्वोधो निरोधकः

૧૧૭

શરીરની સહેજ માત્ર સોળત એજ સર્વ દુઃખનું કારણ છે, એમ જાણીને શરીરને ફેંકી દેતી વખતે હાથનો પોચો પકડી રોકવા વાળું જ્ઞાન જો હાજર ના હોત તો કયો મુનિ એ કૃતદન શરીરની સાથે ક્ષણ માત્ર પણ રહેવા ઈચ્છે ? કોઈ નહિ.

કોઈ મનુષ્યની સાથે એક જાણને મિત્રતા હતી પાછળથી ન્યારે તેનું દુષ્ટપણું તેના જાણવામાં આવ્યું ત્યારે તે એટલો બધો ઉતાવળો થઈ ગયો કે-કલેષ કરીને પણ આ દુષ્ટ મનુષ્યનો સળંઘ સદંતર બંધ કરે. ત્યાં એક બુદ્ધિમાન મનુષ્યે તેને સમજાવ્યો કે-ભાઈ ! આમ તેની સાથે લડવાથી તેનું તો કંઈ નહિ જાય પણ તને લાવિમાં તે દુઃખ કર્તા થઈ પડશે. માટે હમણાં તો જેમ તેને પાસે રાખીને પણ ડહાપણ પુર્વક તેની સત્તાનો ધીરે ધીરે નાશ થાય, તેમ કર કે જેથી વખત આવ્યે તેનો સળંઘ સર્વથા છોડતાં તને કંઈ હાની થાય નહિ.

તેમ જીવને પણ શરીરની સાથે અનાદી કાળથી અનુરાગ હતો, પણ ન્યારે તેને કેવળ તે દુઃખનું જ કારણ છે એમ સમજવામાં આવ્યું ત્યારે ઉઘ્ર ઉઘ્ર પ્રવૃત્તિ કરીને તેનો નાશ કરવા તે પ્રેરાયો-પરંતુ શ્રી જીનેન્દ્ર વાઙ્મય રૂપ અમૃત તેના ઉપયોગ પર આવી તેને સચેત કરી તેને નેપથ્યમાંથી કહેવા લાગ્યું કે-આમ કરવાથી અર્થાત શરીરથી વગર સમજે અકળાવાથી તે નાશ નહિ થાય, આથી કદાચ દેવાદિ પચાસ પ્રાણ થશે તો ત્યાં પણ શરીર અને શરીરજન્ય વેદના તો ઉભીજ રહેશે-માટે હે ભવ્ય ! કેટલોક સમય તેને સાથમાં રાખીને જેમ લાગ દાવે તેમ તેની અંતરંગ સત્તાને નિર્ણય કર, કે જેથી ફરી શરીર ધારણ કરવાપણું રહેજ નહિ. અસંખ્ય પ્રદેશી શુદ્ધ ચિદ્રૂપ આત્મ અવગાહના સાથે તે સ્થુલ શરીરનું વારંવાર ઉભુ થવા પછુંજ સર્વ કાળને માટે મટી જાય.

આમ સમ્યક્ સમજણ આપીને તેને રોકનાર જ્ઞાન ના હોય તો ક્યો અકલંકત મનુષ્ય તેનો ક્ષણવાર પણ સાથ કરે ?

શરીરને આમ સર્વથા છુડે અને દુઃખદ જાણવા છતાં માત્ર સ્વ પ્રયોજનાર્થે જીવ શરીરનો સાથ રાખે છે તે માત્ર જ્ઞાનનોજ મહિમા છે.

સમસ્તં સામ્રાજ્યં-તૃણમિવ પરિત્યજ્ય ભગવાન્

તપસ્યન્નિર્માણઃક્ષુધિત ઇવ દીનઃપરગૃહાન્

કિલાટદ્રમિક્ષાર્થી, સ્વયમલભમાનોપિસુચિરં

ન સોઢવ્યં કિંવા, પરમિહપરૈઃકાર્યવશતઃ

૧૧૮

ન્યારે શ્રી વૃષભનાથ લગવાન સર્વ વિપુલ સામ્રાજ્ય લક્ષિમને તૃણ સમાન ત્યાગ કરી તપ સંયમમાં પ્રવર્ત્યા-અદીન છતાં માન રહિતપણે દીન-લિહુની જેમ વારંવાર ગોચરી માટે ફરતા છતાં લાંબા સમય સુધી નિદોષ

લોજનનો યોગ પ્રાપ્ત ન થયો. આમ લોજનનો લાભ નહિ મળવા છતાં પણ હર હમેશ ખરાબર યથા સમયે ગોચરી અર્થે ફરતા હતા-તો પછી બીજા સાધારણ જનોએ પોતાના કાર્ય વશે પરિપક્વ કેમ ના સહવા ?-અર્થાત સહવાજ યોગ્ય છે.

કાર્યનો અર્થી થોડું ઘણું કષ્ટ વેડીને પણ કાર્યની સિદ્ધી કરે છે, પ્રથમ સમ્રાટ અને પછી મહાયોગી એવા શ્રી વૃષભનાથ જેવા મહાન પુરૂષે જ્યારે એમ કર્યું ત્યારે અન્ય અદ્વય શક્તિમાન સાધારણ જીવોને શું લક્ષ્ણ છે ? સર્વને કાંઈ સહેલાઈથી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. ઐહીક કાર્યો સિદ્ધ કરતાં ઘણું ઘણું કષ્ટ ઉઠાવવું પડે છે તો પછી થોડું ઘણું કષ્ટ સહીને પણ આ માનવ જીવંતીમાં એ મોક્ષ પુરૂષાર્થની સિદ્ધી કરો લેવી એજ યોગ્ય છે.

ઉપરોક્ત ગાથામાં શ્રી વૃષભનાથના દ્રષ્ટાંતથી એમ સ્પષ્ટ સિદ્ધ કર્યું કે-સંયમની સિદ્ધી અર્થે ઉચીત પ્રકારે શરીરની રક્ષા આવશ્યક છે-તેમ શરીર પ્રત્યે સુધ્ધા રાખીને આત્માને આવરણ કરવા યોગ્ય પણ નથી.

પુરાગર્ભાદિદ્રો, મુકુલિતકરઃ કિંકર इव

स्वयंसृष्टासृष्टेःपतिरथनिधीनानिजसुतः

क्षुधित्वाषण्मासान्, सकिलपुरुष्याटजगती

महो ! केनाप्यस्मिन्, विलसितमलंघ्यंहताविधेः ११९

જેના ગર્ભાવતરણ પહેલાં સર્વોત્કૃષ્ટ રિદ્ધિનો સ્વામિ ઇંદ્ર એ કર જોડી પુર્ણ વિનીત પરિણામે કિંકરની જેમ જેને વંદન કરે છે, વળી જે મહાન આત્મા યુગસૃષ્ટા (યુગને અનુસરતું સમ્યક્ શિક્ષણ બોધનાર) છે, ચક્રવર્તિ જેવા જેના ખારણે પનોતા વિશીષ્ટ પુણ્યવાન પુત્ર છે, એવા શ્રી આદિનાથ સ્વામિએ ક્ષુધાવંત પછે પૃથ્વી વિષે ઘેર ઘેર આહાર અર્થે પરિભ્રમણ કર્યું. અહો ! વિધાતા (કર્મ) નો વિલાસ ખરેખર આશ્ચર્ય પમાડે છે. અતિશય અલંઘ્ય, કોઈથી મટાડી શકાય નહિ એવો મહા સમર્થ છે.

જગતમાં એવો કોઈ પુરૂષાર્થ નથી કે જે-અસ્ખલિત ધારાએ ઉદયા-ભિમુખ થતા કર્મોદયને અટકાવી શકે ! કોઈ એમ સમજતો હોય કે-હું મોટા પુરૂષાર્થ વડે અનેક પ્રકારે સુખ સામગ્રી મેળવી દુઃખનાં કારણોને દુર કરું, પણ એ બુદ્ધિ માત્ર એનો ભ્રમ છે. કિંકરની માફક ઇંદ્ર જેવા તો જેને વંદન કરે છે, વળી પોતે યુગ પ્રધાન પુરૂષ છે, મહાન પુરૂષાર્થ સંપન્ન છે, છ

ખંડ અધિપતિ ચક્રવર્તિ જેવા જેને ઘેર પુત્ર છે, છતાં પણ પ્રબળ અંતરાયનો ઉદય થતાં લાંબા સમય સુધી જે વિધિએ શ્રી વૃષભનાથ જેવા પ્રબળ આત્માને તે વળી માત્ર ભિક્ષા જેવા ક્ષુદ્ર પ્રયોજન અર્થે ઘેર ઘેર પરિભ્રમણ કરાવ્યું, તો પછી અન્ય સામાન્ય મંદ શક્તિવાળા જીવની તો વાતજ શી કરવી ? આ ઉપરથી હે જીવ ? તું કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતા ઉપસર્ગ પરિપક્વને ધીરજથી સહન કર. એ ઉપસર્ગ પરિપક્વ કાંઈ નિરંતર રહેતા નથી, તેની પણ અવધિ હોય છે, એમ વિચારી ધીરજ રાખી જેમ બને તેમ એ અનાદિ સંસાર દશા આત્માને વિષેથી પરિક્ષીણુપણાને પામે તેમ તું પ્રવર્ત ! નિશ્ચય કરી એજ સમ્યક્ સાધનાને તું સાધ્ય ! એમાંજ તારૂં સર્વોત્તમ શ્રેય છે.

હવે એ સમ્યક્ દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ત્રણે આરાધના જીવને જીનાગમના શ્રવણ-મનન-નિદીધ્યાસન-અને અંતે તત્ત્વ નિર્ણયની પ્રધાનતા પુર્વક થાય છે. અન્યથા વાસ્તવિક થતી નથી, તેથી અંધકાર જ્ઞાન આરાધનાનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં તેની સમ્યક્ પ્રકારે ઉપાસના કરવા શિષ્યને પ્રેરણા કરે છે.

પ્રાક્ષપ્રકાશપ્રધાનઃસ્યાત્, પ્રદીપ ઇવ સંયમી

પશ્ચાતાપ પ્રકાશાભ્યાં, ભાસ્વાનિવ હિ ભાસતામ્ ૧૨૦

પ્રથમ દશાના સંયમી પુરૂષોમાં દેદીપ્યમાન તેજસ્વી દીવા જેવો જ્ઞાન પ્રકાશ હોય છે, અને તેજ પ્રકાશ ક્રમાનુસાર સ્વાભાવિક સુર્ય સમાન દેદીપ્યમાન થાય છે.

મોક્ષ સાધક પુરૂષો પ્રથમ અવસ્થામાં તેજસ્વી દીપક જેવા હોય છે, જેમ દીપક તેદાદિ સામગ્રીના બળથી ઘટ પટાદિને પ્રકાશે છે તેમ મોક્ષ સાધક આત્મા જીનાગમના બળથી જીવાદિ પદાર્થોને જાણુતો થાય છે. પછી તેજ સાધક આત્મા ક્રમે કરીને સુર્ય સમાન તેજ અને પ્રભાનો ધારણ કરનાર સ્વાભાવિક પણે ધાય છે. જેમ સુર્ય અનુપમ પ્રતાપી અને સર્વ પદાર્થોનો સ્વાભાવિક પ્રકાશક છે, તેમ તે સાધક સુસુક્ષ્મ જ્ઞાન, તપશ્વરણાદિનો ધારક સ્વાભાવિકપણે ધાય છે.

સમ્યક્જ્ઞાન આરાધનાના આરાધક આત્માને પ્રથમ દશામાં દીપકની ઉપમા કેમ આપી ? તે અંધકાર કહે છે.

ભૂત્વા દીપોપમો ધીમાન્ જ્ઞાન ચારિત્ર ભાસ્વરઃ

સ્વમન્યંભાસયત્યેષ, પ્રોદ્ધમન્કર્મ્મકજ્જલમ્

જ્ઞાની આત્મા દીવાની માફક જ્ઞાન ચારિત્રથી પ્રકાશતો કર્મ રૂપ કાળજીને વસત કરતો સ્વ-પરનો સ્વાભાવિક પ્રકાશક થાય છે. એ જ્ઞાન આરાધનાનો કોઈ અદ્ભુત મહિમા છે.

જેમ દીપક પોતાની દીપ્તિથી પ્રકાશતો કાળજીને વમે છે, અને વળી ઘટપટાદિ પદાર્થોને પ્રકાશે છે, તેમ જ્ઞાની આત્મા જ્ઞાનચારિત્ર રૂપ દિપ્તિથી દેહીધ્યમાન થતો અનાદિ કર્મ રૂપ કાળજીની નિર્જરા કરે છે. અને વળી આત્મા તથા અન્ય શરીરાદિ પરપદાર્થોનો ભેદ પુર્વક પ્રકાશક થાય છે.

શરીર અને જીવ એ બંનેમાં જ્યાં સુધી ભેદ બુદ્ધિ થઈને શરીરથી ભીન્ન થયાવત્ આત્મ સ્વરૂપ પ્રતિતમાં ના આવે ત્યાં સુધીનું જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપ છે. એક દ્વેત્રાવગાહપણે પરિણુમેલા અનાદિ સંબંધ વાળા એ બંને પદાર્થોમાં ભેદ લાસવો એજ જ્ઞાનની મહિમા છે.

પુરોક્ત જ્ઞાન આરાધનાના આરાધક જીવો શ્રી વિતરાગ પ્રણીત શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા વિવેક વડે કર્મથી અશુભ પરિણામને છોડી શુભ પરિણામનો આશ્રય કરી અંતે તથારૂપ પુરૂષાર્થે કરી શુદ્ધ થાય છે. એમ અંતકાર કહે છે.

અશુભાચ્છુભમાયાતઃ શુદ્ધઃ સ્યાદયમાગમાત્

રવેર પ્રાપ્ત સંધ્યસ્ય, તમસો ન સમુદ્ગમઃ

૧૨૨

સંધ્યાને નહિ પ્રાપ્ત થયેલા સુર્યથી જેમ અંધકાર પ્રસરતો નથી, પણ ઉદયે પ્રકાશ વિસ્તરે છે, તેમ શ્રુતજ્ઞાન વડે જીવ અશુભથી છુટી શુભને પ્રાપ્ત થઈ તથારૂપ પુરૂષાર્થે કર્મે કરી શુદ્ધ થાય છે. શ્રી જિનેન્દ્ર વિતરાગ પ્રણીત શ્રુતજ્ઞાનનો કોઈ અકથ્ય મહિમા છે. સદાશય પુર્વક અને તેના વિનય લક્ષિત સહિત તેના સેવનથી અજ્ઞાનનો સંચાર તો થાયજ નહિ, પણ ઉદય સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનંત મહાપુરૂષોએ એ શ્રુતજ્ઞાન અને સત્સંગનો અપૂર્વ મહિમા સુક્ત કહે ગાયો છે.

અશુભમાંથી છુટી શુભોપયોગ દશા પ્રાપ્ત થવા અર્થે શ્રી વિતરાગ પ્રણીત પ્રવચન એક અમોઘ ઔપધ છે. માત્ર વિધી પુર્વક તેનું સેવન થવું જોઈએ. એથી કર્મે કરી જીવ શુદ્ધોપયોગ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રવોધાય વિવેકાય હિતાય પ્રશમાયચ

સમ્યક્ તત્વોપદેશાય-સતાં સુક્તિઃ પ્રવર્તતે (જ્ઞાનાર્ણવ.)

સત્પુરૂષોની વાણી જીવને પ્રકૃષ્ટજ્ઞાન, વિવેક, હિત, પ્રશમ અને તત્વોપદેશ દાતા થાય છે.

આમ સર્વ પ્રકારે અનંતર અને પરંપર પરમ સુખના અનન્ય કારણ રૂપ વિતરાગ પ્રવચનનું સેવન સર્વદા નિયમીત પણે સદાશય પુર્વક અને ભક્તિ સહિત જીવને કર્તવ્ય છે,

શ્લોકમાં “ રવેર પ્રાત્ત સંઘ્યસ્ય, ” એ પદ સુચવે છે કે—જેમ સુર્ય સંઘ્યાને પ્રાત્ત થતો નથી ત્યાં સુધી અંધકાર પ્રવેશ પામતો નથી—તેમ આત્મામાં જ્યાં સુધી પુર્વ મહાપુરૂષોની પવિત્ર આગમ વાણી કર્ણગોચર થઈ હૃદયમંદિરમાં પ્રસર્યા કરે ત્યાં સુધી અજ્ઞાન અને અસંયમ રૂપ નિષીડ અંધકાર જીવમાં પ્રવેશ પામતો નથી. પરંતુ નિરંતર વિવેકજ્ઞાન રૂપ પ્રખર સુર્ય પ્રકાશતો રહે છે.

કોઈ પ્રશ્ન કરે કે—જ્ઞાન આરાધન કરનાર જીવને તપ શાસ્ત્રાદિ પ્રત્યેના શુભ અર્નુરાગ વડે સરાગી દશા થાય છે. જે મોક્ષ માર્ગે પ્રવર્તતા મુમુક્ષુને પુર્વ મહાપુરૂષોએ હેય ગણી છે,—તેનો ઉત્તર=

વિદૂતતમસો રાગ-સ્તપઃશ્રુત નિબંધનઃ

સંધ્યારાગઙ્ગાર્કસ્ય જંતોરમ્યુદયાય સઃ

૧૨૩

હે ભવ્ય ! જેમ પ્રભાત સમયની સુર્યની રક્તતા તેના ઉદયને સુચવે છે, તેમ જે મહાભાગ્ય આત્માનો અજ્ઞાન અંધકાર દુર થયો છે, તેનો તપ શાસ્ત્રાદિ પ્રત્યેનો રાગ એ પણ તેના કૃત્યાણુનેજ અર્થે છે.

સુર્યાસ્ત સમયના સુર્યની લાલશ જેવી લાલશ પ્રભાતે ઉદય પામતા સુર્યની પણ હોય છે. પરંતુ સંધ્યા સમયની લાલશ આગામી અંધકાર વિસ્તરવાનું ચિન્હ છે. ત્યારે પ્રભાત સમયની લાલશ આગામી પુર્ણ પ્રકાશ વિસ્તરવાનું ચિન્હ છે. કારણ પ્રભાત સમયની લાલશ રાત્રીના અંધકારને નાશ કરીને પ્રગટી છે.

તેમ જીવને જેવો વિપયાદિ ભાવો પ્રત્યે રાગ છે, તેવો તપ શાસ્ત્રાદિ પ્રત્યે પણ રાગ છે. પરંતુ તપ શાસ્ત્રાદિ પરત્વે જે રાગ છે તે મિથ્યાત્વાદિ અંધકારનો નાશ કરી ઉદભવ્યો છે. તેથી તે રાગ ભાવિમાં જીવને દેવગદશા રૂપ શુદ્ધ પ્રકાશને પ્રકાશવાનો હેતુ છે. વળી જેને શુદ્ધોપયોગની પ્રાપ્તિ નથી. તેણે શુભોપયોગ રૂપ સરાગપણ છોડીને શું અશુભમાં પ્રવર્તેલું ? શુભોપયોગને તથારૂપ દશા પ્રાપ્ત થતા અગાઉ છોડી દેવાથી તો માત્ર ન્ય-

શુદ્ધતાનીજ વૃદ્ધિ થશે. પરિણામે સંસારીક શાતાનાં કારણો પણ નિર્મૂળ થઈ જવ કેવળ નિર્ધ્વજ પરિણામી થશે-હા સરાગ પરિણામ જરૂર હેય છે, ત્યાગવા યોગ્ય છે, પણ તે ક્યારે ? તથા રૂપ વિતરાગ પરિણતિ જન્યત થયે. તે પહેલાં શ્રદ્ધાનમાં હેય અને પ્રવર્તિમાં ઉપાદેય રાખવાં એમાંજ આત્મ હિત છે.

અંતઃકરણમાં રાગના સંસ્કારો અને આવેશો ક્ષીણ થયા ના હોય- અને સરાગ લાવ હેય છે એમ કહી જવ ચથેન્ધ પ્રવર્તે તો શું સ્થિતિ થાય ?

વિતરાગ લાવ રૂપ આધ્યાત્મિક વિકાસના સાધક તરીકે અમુક અવસ્થા સુધી એ તપ-શાસ્ત્રાદિ રૂપ સરાગ લાવ ઉપાદેય છે. અને સામુદાયક જીવનની એટલે તિર્થની આરોગ્યતા માટે પણ એ ઇષ્ટ છે.

વિતરાગ દશા પ્રગટ થઈ ના હોય-અરે ! બહુ દુર હોય. છતાં એ તપ શાસ્ત્રાદિ રૂપ સરાગ પરિણામથી પણ ઘણી વાર સ્થુલ સુખ શાંતિ આત્મામાં વર્તે છે. તેથી પણ એ તપ શાસ્ત્રાદિ સરાગ લાવ ઉપાદેય છે.

હવે અશુભ રાગ સર્વથા હેય છે, એમ ગ્રંથકાર પ્રતિપાદન કરે છે.

વિહાયવ્યાસમાલોકં-પુરસ્કૃત્ય પુનસ્તમઃ

રવિવદ્રાગમાગચ્છન્ પાતાલતલમૃચ્છતિ

૧૨૪

જેમ સુર્ય પોતાના વ્યાસ પ્રકાશને છોડી અસ્તની લાલીને પ્રાપ્ત થઈ અંધકાર ફેલાવી પાતળમાં આલ્યો જાય છે, અર્થાત અસ્ત થઈ જાય છે, તેમ સંસાર રાગી આત્મા પોતાના વ્યાસ જ્ઞાન લાવને છોડી અજ્ઞાન લાવને આગેવાન કરી રાગને પ્રાપ્ત થતો અધોલોકમાં આલ્યો જાય છે. બ્રહ્મ થતો આત્મા પોતાના વ્યાપક જ્ઞાન લાવને છોડી અજ્ઞાનને આગળ કરી હિંસાદિ પાપ રૂપ બની નિગોદાદિ અધોલોક પર્યંત જઈ પહોંચે છે.

જોકે શુભ કે અશુભ એ બંને વસ્તુતાએ રાગલાવજ છે, પરંતુ નીચેની દશામાં શુભરાગ શુદ્ધતાના સાધકને કથંચિત શુદ્ધતાનું કારણ છે. નીચેની દશામાં શુભરાગ થોડો થાય છે પણ અધોગતિના કારણરૂપ અશુભ રાગ વધારે થાય છે. તો પ્રયત્ન પુર્વક પણ તે અશુભ રાગનો ત્યાગ કરી શુભ રાગમાં આવવું એ ઇષ્ટ છે.

પુરોક્ત ચાર આરાધનામાં નિષ્કપટ પરિણામે વર્તતા સુમુક્ષુ જીવોને મોક્ષ પ્રાપ્તિ નિર્વીઘ્ન પણે થાય છે. એમ ગ્રંથકાર કહે છે.

જ્ઞાનંયત્ર પુરઃસરં સહચરી લજ્જાતપઃસંબલં

ચારિત્રં શિવિકા નિવેશનભુવઃસ્વર્ગોઃગુણા રક્ષકાઃ

પંથાશ્ચ પ્રગુણંશમામ્બુ બહલંચ્છાયાદયા ભાવના

યાનં તં મુનિ માપયેદભિમતં સ્થાનં વિના વિપ્લવૈઃ ૧૨૫

જ્ઞાન જેને માર્ગ દર્શકપણે આગળ આગળ ચાલે છે, લબ્ધ જેની સાથમાં છે, તપ જેને વાટ ખર્ચી છે, ચારિત્ર રૂપ જેને શિષીકા છે, સ્વગાદિ વચ્ચે વચ્ચે જેને ઉત્તમ વિશ્રામ સ્થાન છે, સમ્યક્ ગુણો જેની સાથમાં રખવાલ છે, ઉપશમ જળના છંટકાવ સહિત જેને સ્વચ્છ માર્ગ છે, કયા રૂપ રસ્તાની ખંને તરફ શાંત છાયા છે, અને સમ્યક્ભાવના રૂપ જેનું ગમન છે, આવી આવી સર્વોત્તમ પ્રવાસની સામગ્રી જરૂર તે પ્રવાસી મુનિને વિના ઉપદ્રવે પોતાને ઇષ્ટ સ્થાનકે પહોંચાડે છે.

હવે મોક્ષ માર્ગના પ્રવાસીને વચ્ચે વચ્ચે જે ઉપદ્રવો આવવા સંભવિત છે તેને અંધકાર પાંચ શ્લોકમાં કહે છે.

મિથ્યાદ્રષ્ટિ વિષાન્વદંતિ ફણિનો દષ્ટં તદા સુસ્ફુટં

યાસામર્ધ્યવિલોકનૈરપિજગદ્દહ્યતે સર્વતઃ

તાસ્ત્વય્યેવ વિલોમવર્તિનિમૃશંભ્રામ્યન્તિવદ્ધ્રુધઃ

સ્ત્રીરુપેણ વિષં હિ કેવલમતસ્તદ્ગોચરં માસ્મગાઃ ૧૨૬

સર્પ લોકોમાં દ્રષ્ટિવિષ પછું બતાવે છે, પણ તે બરાબર નથી, હમે તે સ્પષ્ટપણે સ્ત્રીઓમાં જે દ્રષ્ટિવિષપણું અનુભવ્યું છે, તેણું સર્પમાં જોયું નથી. સ્ત્રિના કટાક્ષ માત્રથી આખો લોક સર્વાંગે બળી ઉઠે છે. કહો? આથી બળવાન દ્રષ્ટિવિષપણું કયું છે. ? તું એ સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી તેનાથી પ્રતિકુલ થયો, જેથી તારા પ્રત્યે ક્રોધયુક્ત થયેલી તે સ્ત્રિઓ તનેજ બ્રષ્ટ કરવા ઠામ ઠામ જગતમાં ભમે છે, સ્ત્રિના રાગ રૂપ ભયંકર વિષની લહેરોમાં તું ના સપડાય માટે હવે તું તેણીના લણી દ્રષ્ટિ પણ ના કર.

જગતમાં કેટલાક એવા પણ સર્પો છે જે જેની દ્રષ્ટિ પડવા માત્રથી ભયંકર વિષની લહેરો ચડે છે. અંધકારે એ વાતને ઘણાના અનુભવ બહારની બાણી બરાબર માન્ય રાખી નહિ. સ્ત્રિઓની આંખના ઝેરનો તે સર્વને અનુભવ છે. સ્ત્રિ જાત પોતાના કટાક્ષ માત્રથી તરતજ વિષ કરતાં

પણ મહા લયંકર કામાગ્નિ સળગાવી મુકે છે. અને તેથી પુરૂષો બ્યાકુળ બની સર્વ લાન ભુલી જાય છે. બેહોશ બની જાય છે. કામની અતિ તીવ્ર અગ્નિમાં શેકાઈ જાય છે. અને મહા મહા પ્રયાસે મેળવેલા અમુલ્ય સદ્ગુણોને સહજ માત્રમાં ખાળી લસ્મ કરી નાખે છે. પરિણામે જીવ પોતાપણું પણ સાવ વિસરી જાય છે. કામની એ જવલંત લહીમાં સાતે ધાતુ, પ્રાણ, આયુષ્ય, ચશ સર્વ બળીને ખાખ થઈ જાય છે.

આચાર્ય મુનિજનોને શિક્ષા આપે છે કે—દેવ દાનવ અને સમસ્ત ચર અચર જગત જેને નિરંતર વશ વર્તે છે, તેવી સમથ સ્ત્રીનો તેં ત્યાગ ક્યોં હોવાથી ક્રોધીત થઈ તે સ્ત્રીઓ તને બ્રષ્ટ કરવા તારા પવિત્ર માર્ગમાં કામ કામ લમે છે, પણ તું સાવધાન રહી એવી રીતે પ્રવર્ત કે તેની દ્રષ્ટિએ પણ તું ના પડે, અને તારી દ્રષ્ટિ તેના ઉપર ના પડે. મોક્ષમાર્ગમાં સ્ત્રીવશ બની જવું એ એક લયંકર ઉપદ્રવ છે. તેથી સાંગોપાંગ નિર્વીઘ્નપણે કોઈકજ માહાલાગ્ય બચે છે. જે બચે છે તેને ધન્ય છે.

ક્રુદ્ધાઃપ્રાણહરા ભવન્તિભુજગાદૃષ્ટૈવ કાલેક્વચિત્

તેષામૌષધયશ્ચસન્તિ બહવઃસદ્યોવિષ વ્યુચ્છિદઃ

હન્યુઃસ્ત્રીભુજગાઃપરેહ ચ મુદ્ધુઃક્રુધાઃપ્રસન્નાસ્તથા

યોગીન્દ્રાનપિતાન્નિરૌષધ વિષા દૃષ્ટાશ્ચ દૃષ્ટવાપિચ ૧૨૭

સર્પતો ક્રોધાવેશમાં આવે ત્યારે કોઈક પ્રસંગેજ હસે અને પ્રાણ હરણ કરે—પણ તેના વિષને નિવારવા એવી ઘણી ઔષધીઓ જગતમાં છે. કે જેથી વિષ દુર થાય. પરંતુ સ્ત્રી રૂપ સર્પ તો ક્રોધીત દશામાં કે પ્રસન્ન દશામાં, આ લોકમાં કે પરલોકમાં, તને દેખવાથી કે તેણીએ દેખવાથી, મહાન યોગીશ્વરોને પણ ક્ષણ માત્રમાં હણે છે. એ સ્ત્રીરૂપ દ્રષ્ટિવિષ સર્પોના હંસનો પ્રતિકાર કરવા જગતમાં કોઈ ધન્યંતરી સખળ ઔષધી આજ સુધી શોધી શક્યો નથી.

લોકો સર્પને અતિ અનિષ્ટ જાણી તેનાથી ડરે છે, પણ સ્ત્રીઓને અતિ ઈષ્ટ જાણી તેનો વિશ્વાસ કરે છે. સ્ત્રી પ્રત્યેનો રાગ છોડાવવા અર્થે સર્પથી પણ સ્ત્રીઓની અધિક લયંકરતા બતાવી. કારણ સર્પ તો ક્રોધીત થાય ત્યારેજ હંસ કરે છે, પણ સ્ત્રી ક્રોધીત થાય ત્યારે હરકોઈ ઉપાય કરીને પણ, અને પ્રસન્ન થાય ત્યારે આકુલતા વધારીને પ્રત્યેક ક્ષણે જીવને હણે છે. સર્પ હંસ હંધ પ્રાણ હરણ કરે છે, ત્યારે આ સ્ત્રીઓ દેખતાં માત્રમાં વા તેના

દેખવા માત્રમાં, અરે સ્મૃતિપટ ઉપર આવીને પણ જીવનો ઘાત કરે છે. સર્પ વિષના પ્રતિકારની જગતમાં અનેક ઔષધીયો છે, પરંતુ સ્ત્રીઓથી ઉત્પન્ન થએલા વિષમ કામજ્વરના વિષને દુર કરવા માટે કોઈ ઔષધીજ નથી. એ પ્રમાણે એ છ સ્ત્રી રૂપ ભયંકર સર્પો વિશેષે કરીને મોક્ષમાર્ગે વિચરતા મુમુક્ષુના માર્ગમાં ઠામ ઠામ જ્યાં ત્યાં ભમે છે. તેઓ મોક્ષ માર્ગે જતા પંથીને માર્ગથી પતિત કરે છે, મુમુક્ષુએ તેનો ક્ષણ માત્ર પણ વિશ્વાસ કરવો ઇષ્ટ નથી.

एतामुत्तमनायिकामभिजनावर्ज्याजगत्प्रेयसी

मुक्ति श्री ललनांगुण प्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छायदि

तां त्वं संસ્कुरुवर्जयान्यवनितावार्तामपिप्रस्फुटं

तस्यामेवरतितनुष्वनितरां प्रायेणसेष्याःस्त्रियः ૧૨૮

એ મોક્ષ લક્ષ્મી રૂપ મનોહર ઉત્તમ નાયિકા સામાન્ય પુરૂષોને વળતર છે (અપ્રાપ્ત છે) અર્થાત જેને તેને તેની પ્રાપ્તિ હોતી નાથી. એ નાયિકા એવી તો સર્વાંગ સુંદર અને પરમ સુખપ્રદ છે કે જેને તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપની યથાર્થ પીછાન થાય તે તેને જરૂર મેળવવા ઇચ્છે પરંતુ તે શુભો પ્રત્યે પ્રેમ કરવાના સ્વભાવવાળી હોવાથી શુભીજનનેજ તે પ્રાપ્ત થાય છે.

હે ભવ્ય ? તે મોક્ષ લક્ષ્મીરૂપ ઉત્તમ નાયિકાને વરવાની તારી અનન્ય ઇચ્છા હોય તો તું રત્નત્રયાદિ ઉત્તમ શુભ રૂપ આલુષણોથી અલંકૃત થા. પ્રત્યક્ષ પણ લૌકીક સ્ત્રીઓની વાર્તા સરખી પણ તું છોડી દે. અને એ મોક્ષ-લક્ષ્મી રૂપ મનોહર નાયિકામાંજ તારો અનુરાગ દીન પ્રતિદીન વધાર. કારણ ઘણા ભાગે સ્ત્રીઓ ઈર્ષ્યા યુક્ત સ્વભાવવાળી હોય છે. અન્ય સ્ત્રી ઉપરનો પોતાના નાયિકાનો પ્રેમ તે જરાપણ સાંખી શકતી નથી. જેમ કોઈ પુરૂષ કોઈ સ્ત્રીને વશ કરવા ઇચ્છતો હોય તો તેણે ખીજી સ્ત્રીઓથી વાર્તા સરખી પણ છોડવી યોગ્ય છે. અને સુંદર આલુષણાદિથી તેને પ્રસન્ન કરી તેના પ્રત્યેનો અનુરાગ વધારવાથી તે સ્ત્રી તેને વશ વર્તે છે. તેમ હે ભવ્ય ? તું જો મોક્ષલક્ષ્મીરૂપ નાયિકાને ચહાતો હોય તો અન્ય લૌકીક સ્ત્રીઓની વાર્તા સરખી પણ છોડી મોક્ષ લક્ષ્મીમાંજ તારો અનુરાગ વધારી રત્નત્રયાદિ સર્વોત્તમ અલંકારોથી તેને તું સાધ્ય કર. અને એજ માત્ર તે સર્વોત્તમ નાયિકાને વરવાનો સાચો ઉપાય છે.

वचन सलिलैर्हासस्वच्छैस्तरङ्ग सुखोदरै

वर्षदन कमलैर्वाहोरम्याःस्त्रियःसरसीसमाः

इह हि वहवः प्रास्तप्रज्ञास्तटेपिपिपासवो विषय विषमग्राह्यस्ताःपुनर्न समुद्रगताः

૧૨૯

ખરેખર એ સ્ત્રીઓ એક વિસ્તીર્ણ સરોવરની ઉપમાને યોગ્ય છે. સરોવરમાં જેમ નિર્મળતા, તરંગો, જળ અને કમળ દેખાય છે, તેમ એ સ્ત્રીઓમાં હાસ્યરૂપી નિર્મળતા, વક્રોક્તિ (ઠક્કા) રૂપ સુખકારી તરંગો, વચન રૂપ જળ, અને સુખરૂપી કમળ એ આદિ વડે એ સ્ત્રીઓ બાહ્યથી બહુ રમ્ય લાસે છે. તેમાં કેટલાય મોહમુદ્દ જીવો તૃષાતુર (કામતુર) થઈ માત્ર કિનારે જતાં જ વિષયાકાંક્ષારૂપ લયંકર મગરમચ્છથી પકડાઈ તે અગાધ જળમાં ઝુડી પ્રાણુહીણ થઈ ગયા—જીવીતબ્ય જોઈ ખેડા—જેઓ ફરી ખંડાર નીકળી શક્યા નહિ.

જેમ સરોવર નિર્મળતા, તરંગો, જળ અને કમળોથી રમ્ય લાસે છે, પણ તેના મધ્ય લાગમાં મગરમચ્છાદિ જળચર જીવો રહે છે, ત્યાં કોઈ સુખ પુરૂષ તૃષાતુર થવાથી જળપાન કરવા માટે સરોવરના કિનારે જઈ ઉભો રહ્યો. બિચારાને પાણી પીવું તો દુર રહ્યું પણ ઉલટું તે સરોવરની અંદરના મગર મચ્છાદિ હિંસક પ્રાણીઓ તેને એકાએક પકડી ખેંચી ગળી ગયાં, જેથી ફરી તે સુખ મનુષ્ય બંધાર નહિ નીકળી શકતાં અંદરનો અંદર મરણને શરણ થયો. તેમ એ સ્ત્રીઓ હાસ્ય, ચુક્તિવાળાં મધુર પણ વક્ર વચન, અને સુખની શોભા વડે બાહ્યથી રમ્ય લાસે છે, પણ કામરૂપ અગાધ જળથી તે પુર્ણ છે. ત્યાં કોઈ અજ્ઞાની મદોન્મત્ત મોહ મુદ્દ જીવ વિષયની તૃષ્ણાથી આતુર થઈ તે સ્ત્રીની પાસે જઈ નીરખવા લાગ્યો. બિચારો પોતાની ચાંદ મટાડવા ગયો હતો ત્યાં તો કામના ઉદ્રેકથી અને વિષય સામગ્રીથી વિર્ણવલ ણની ત્યાં ને ત્યાં ભ્રષ્ટ થઈ અચેત થઈ પડ્યો. પરિણામે સ્થાવરાદિ પર્યાયને પ્રાપ્ત થયો. તે ફરી પાછો સચેત થયો નહિ. એમ એ સ્ત્રીરૂપ અગાધ અને અમર્યાદિત જાંડા અને ગહરા જળમાં કેટલાય જીવોને વિષયરૂપ મગરમચ્છો પકડી પકડીને ગળી ગયા જેનો ફરી પત્તો પણ લાગવો મુશ્કેલ થઈ પડ્યો. કોઈ જાંડા અને લપસી જવાય એવા જળાશય આગળ એકલ ડોકલ અનાયાસે જઈ ચડેલો બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પુરી સાવધતાથી ત્યાં ઉભો રહે છે. પણ તેનો નિમેષ માત્ર વિશ્વાસ કરતો નથી—જેમ એ જળાશય આગળ એકલ-ડોકલ મનુષ્યની સલામતીનો સંશય અને ભય છે, તેમ સ્ત્રી રૂપ અગાધ જળાશય પાસે પણ કોઈ એકલડોકલ મનુષ્યની ચૈતન્ય જાગ્રતિ માટે પુરે પુરે ભય છે. જોખમ છે. માટે એ સ્ત્રીઓનો વિશ્વાસ કરવો યોગ્ય નથી.

પાપિષ્ઠૈર્જગતી વિધીતમભિતઃપ્રજ્જ્વાલ્ય રાગાનલં
ક્રુધૈરિન્દ્રિયલુબ્ધકૈર્ભયપદૈઃસંત્રાસિતાઃસર્વતઃ

હન્તૈતે શરણૈષિણોજનમૃગાઃસ્ત્રીછદ્મના નિર્મિતમ્

ઘાતસ્થાનમુપાશ્રયન્તિમદન વ્યાધાધિપસ્યાકુલાઃ ૧૩૦

હાય ? ઘણા દુઃખની વાત છે કે—સંસાર રૂપ કલહખાનામાં પાપી અને ક્રોધી એવા ઇન્દ્રિય વિષય રૂપ ચંડાળોએ ચારે બાજુ રાગ રૂપ ભયંકર અગ્નિ સળગાવી મુક્યો—જેથી ચારે તરફથી ભય પામેલાં અને અત્યંત વ્યાકુલ થયેલાં પુરૂષરૂપી હરિણો પોતાના બચાવ માટે અંતીમ શરણુ ચહાતાં—શોધતાં કામ રૂપી ચંડાળે ગોઠવી રાખેલાં સ્ત્રી રૂપ કપટસ્થાનમાં (પાસલામાં) જઈ જઈને ભરાઈ પડે છે.

જેમ કોઈ હોંશિયાર આહેડી કિંકરો સહિત શિકાર કરવાને અર્થે જ્યાં હરિણોનો સમુહ હોય તેવા વનમાં જઈ ચોતરફ અગ્નિ સળગાવે, અને પોતાને શિકાર કરવાનું ઇલાયદુ સ્થાન રાખી પોતે ત્યાં રહે. ત્યાં અગ્નિના ભયથી નાસતાં એવાં એ રંક હરિણો ચારે તરફ દોડાદોડ કરતાં ભાગતાં શરણુની ઇચ્છાએ બિચારાં પેલા શિકારીએ ગોઠવેલા સ્થાનમાં જઈ પહોંચ્યાં. જાણે અમે અહિં સુરક્ષિત રહીશું, પણ ત્યાં તો પેલો દુષ્ટ આહેડી બેઠોજ છે, તે નિશસ્ત્ર નિરાધાર રંક હરિણોને શસ્ત્રથી મારી પ્રાણુ રહિત કરે છે. તેમ વિકાર રૂપ પ્રધાન કામ મોહ અને તેના ઇન્દ્રિય રૂપ કિંકરો જીવ રૂપ હરિણોને બ્રહ્મ કરવા, વર્ણાદિ વિષયોમાં રાગાદિ રૂપ અગ્નિ સળગાવી જીવ રૂપ હરિણોને પકડવા સ્ત્રી રૂપ કપટસ્થાન લોકમાં ગોઠવી રાખ્યું છે. રાગ રૂપ અગ્નિથી અતિ વ્યાકુળ થયેલા બળી રહેલા જીવ રૂપ હરિણો—જાણે અહિં અમને રક્ષણ મળશે એવી બુદ્ધિથી આવી ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ત્યાં તો પેલો પ્રધાન કામ આહેડી લાગ જોઈ બેઠો છે—જે શરણુની હોંશ ભરી આશાએ આવેલા જીવોને પોતાનાં કુચેષ્ટા રૂપ બાણોથી બ્રહ્મ કરે છે, અચેત કરે છે, ઉલટો બિચારો તે જીવ પરમ આકુલતા રૂપ ભયંકર દાહને પ્રાપ્ત થાય છે. અંતઃકાર કહે છે કે—તેથીજ એ સ્ત્રીઓનો વિશ્વાસ કોઈને કોઈ પ્રધારે પણ કર્તવ્ય નથી.

અપત્રપતપોગ્નિના ભયજુગુપ્સયોરાસ્પદં

શરીરમિદમર્થદગ્ધશવવન્ન કિં પश्यसि

वृथा ब्रजसि किं रतिं ननुन भीषयस्यातुरो

निसर्गतरलाःस्त्रियस्तादिह ताः स्फुटंविभ्यति १३१

હે નિર્લજ્જ ? તારૂ શરીર તપ રૂપ અગ્નિ વડે અધબળ્યા મુઠદા જેવું લય અને બુગુપ્સાતું સ્થાન થઈ રહ્યું છે, એ શું તું દેખતો નથી ? નિર્ઘર્યક કેમ આશક્તતાને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે ? હે ભૂષ્ટ અને મુર્ખઆત્મા ? આતુરતા રૂપ રોગને પ્રાપ્ત થયેલો તું સ્ત્રીઓને ડરાવતો નથી, પણ ભલેટો તેમનો સંગ કરવા ચાહે છે, પરંતુ સ્વભાવથી ચંચળ અને કાયરતા વાળી તે સ્ત્રીઓ તને જોઈને ડરે છે, તારી લયાનક મુર્તિ દેખી લાગે છે, અને એમ છતાં તું ફરી ફરી તેના સંગને ઇચ્છે છે ?

અંતકાર આ ઠેકાણે મુનિ જનોને સંજોષે છે કે-હે નિર્લજ્જ ? તારૂ આ શરીર તપ વડે લયાનક અને ઘૂણાયુક્ત થઈ રહ્યું છે, જાણે અડધું બળેલું મુઠદું. અને છતાં તું સ્ત્રીઓનો સંગ ઇચ્છે છે ? ભાઈ ? એ સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ તું જાણે છે ? જેવું શરીર બળવાન પુષ્ટ અને સુંદર દેખાય તેનાથીજ તે રાગ કરે, હાસ્ય કરે. પરંતુ જેવું શરીર અશક્ત, કૃષ, અને અશોભનીક દેખાય તેનાથી તે દુર લાગે છે. એ શું તું નથી જાણતો ? હે નિર્લજ્જ તું આવી અવસ્થામાં તેનો સંગ પામે એ અશક્ય છે. જ્યારે આમ છે ત્યારે વ્યથ આત્મશ્રેયને તું કેમ ભુલે છે ? સ્વરૂપ વિસ્મરણતાને કેમ પ્રાપ્ત થાય છે ? આવું અદ્વૈત્ય મુનિ પદ પામીને હે ભગ્ય ? તને ઉચીત છે કે-નિજ કલ્યાણને વિષે અપ્રમત્ત થવું.

જે સ્થાનમાં તું રતિ કરે છે તે સ્થાન કેવું છે ? તે અંતકાર ત્રણ શ્લોક દ્વારા વર્ણન કરે છે.

उत्तुङ्ग संगत कुलाचल दुर्ग दुर—

माराद्वलीत्रयसरिद्विषमावतारम्

रोमावलीकुसृतमार्गमनङ्ग मुदाः

कांताकटीविवरमेत्य न केऽत्रखिन्नाः १३१

કામ વિકારથી ઉન્મત્ત થયેલા જોવા ક્યા જીવો છે ? કે જેઓ સ્ત્રીઓના ચોની સ્થાનને પ્રાપ્ત થઈને ખેદ ખિન્ન ના થાય ? અર્થાત તત્કાલ અને ભાવિમાં તેઓ મહા ખેદનેજ પામે છે. કેવું છે તે સ્થાન ? પરસ્પર ભીડા-

યલા ઉંચા અને કઠીન એવા સ્તનો રૂપ બે પર્વતો એ જેના માટે ઉત્તંગ કીલ્લાની ગરજ સારે છે, જેથી તે સ્થાન અતિ દુઃખે પામવા યોગ્ય છે. વળી:ત્રીવલી રૂપ વિસ્તીર્ણુ નદી વડે વિષમ છે પાર ઉતરવું જેતું, તથા આગળ વિસ્તીર્ણુ રોમ પંકિત રૂપ ગહરી વૃક્ષ ઘટાએ કરીને જેનો માર્ગ પણ ખરાબ થઈ રહ્યો છે.

જગતમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે—જે સ્થાનના માર્ગમાં ઉંચા અને પરસ્પર મળેલા વિસ્તીર્ણુ પહાડો પડ્યા હોય, કઠીણતાથી પાર ઉતરાય એવી મોટી વિશાળ નદી હોય, અને વૃક્ષોની સઘનતાથી માર્ગ પણ દુર્ગમ્ય થઈ રહ્યો હોય, એવા પહાડી કોટરોથી ભરેલા ભયંકર સ્થાનકે પહોંચવામાં ખેદજ હોય. તેમ સ્ત્રીના યોની સ્થાનકે રમવા પહેલાં ઉંચા અને પરસ્પર મળેલા બે કુચથી ખેદખીન્ન થઈ જેમ તેમ અતિ કષ્ટે છુટવું થાય ત્યાં તો આગળ ત્રીવલીરૂપ વિશાળ નદી અને તેની આગળ રોમની સઘન વિસ્તીર્ણુ વૃક્ષ પંકિતથી દુર્ગમ્ય અને ભયંકર સ્થાનકે પહોંચતાં અવશ્ય ખેદખીન્નજ થવાય. એટલે પ્રયત્ન કરતાં તે યોની સ્થાનકે તો કોઈકજ પહોંચી શકે. આવા પ્રત્યક્ષ ખેદને જીવ સુખ માને છે એ જીવની સુઢતા નહિ તો ખીન્નું શું? અંતકાર કહે છે કે—જેમ એક અતિ દુખીયો મનુષ્ય દુઃખથી ઠંટાળી માથુ ફેરવતાં સુખ માને તેમ કામની ભયંકર વ્યાધિથી નિરંતરનો પીડિત જીવ ખેદખીન્ન થવા છતાં પણ સુખ કહે છે. કામરૂપી અંધાપોજ એવો છે.

वर्चोऽयं विषयिणां मदनायुधस्य--

नाडीव्रणं विषम निर्वृति पर्वतस्य

प्रच्छन्नपादुकमनङ्ग महाहिरंध

माहूर्धुधाजघनरंधमदःसुदत्याः

૧૩૩

ઉત્તમ દંત પંક્તિ વાળી સ્ત્રીનું જઘન રંધ જે યોની છીદ્ર—તેને જ્ઞાની પુરૂષો વિષયી પુરૂષોનું વિષ્ટા ગૃહ (પાયખાનું) અથવા કામ રૂપી શસ્ત્રનો ભયંકર ઘા, અથવા બે ભયંકર પર્વતોથી ઢંઢાયેલો ઊંડો ખાડો, અથવા કામ રૂપ ભયંકર નાગનું ખીલ સમજે છે-

વિષ્ટા ફેંકવાના સ્થાનની માફક યોની છીદ્ર કામીપુરૂષોને વિર્ય રૂપ વિષ્ટા ફેંકવાનું એક સ્થાન છે, અથવા કામદેવના ભયંકર શસ્ત્રનો એક 'ઘા' છે, અથવા વિસ્તીર્ણુ પહોડોથી ઢંઢાયેલી ઉંડી અને ભયંકર એક ખાઈ છે, કે જે મોક્ષ નગરે જતા પધીકને આડે આવે છે. તે ખાઈ અવ્યક્તપદ્મે

સુચવે છે કે-હે પંથીજનો અમને ઓળંગવાનું સાહસ ખેડીને કોઈ આગળ જશે નહિ, નહિતો તમારી જીવન સ્થિતિ તમે ગુમાવશો. એ ખાધ એવી તો દુર્ગમ્ય છે કે જે વમન થોડા પણ નથી અને તેથી તો તે પર્વતોથી ઢંકાયેલી રહી છે-માટેજ મોક્ષાર્થી જીવો એ ખાધને દુરથીજ ત્યજે છે. વળી એ કામરૂપ લયંકર નાગને રહેવાનું ખીલ છે, તેમાં જે મોહમુઢ આત્મા રતી માને છે તેને એ કામ રૂપી સર્પ પોતાના વિષમ ડંશથી તુરત મુછીંત કરે છે-અચેત કરે છે. એમ અનેક ઉપમાઓથી એ ચોનિછિદ્ર અનિષ્ટ છે. તેથી તે પ્રત્યેનો રાગ હે જીવ ? તું નિવાર-નિવાર !

अध्यास्यापि तपो वनं वत परे नारी कटी कोटरे

व्याकृष्टा विषयैःपतन्ति करिणःकूटावपाते यथा

प्रोचे प्रीति करीं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमिं च यो

व्यक्तंतस्य दुरात्मनो दुरुदितैर्मन्ये जगद्वंचितम् १૩૪

જેમ હાથી કપટથી બનાવેલા લયંકર ખાડામાં મોહમુઘ્ધ થઈ અસાવધ બની પડે છે, તેમ કેટલાય જીવો ઉત્તમ તપોવનને પ્રાપ્ત થઈને પણ ધર્મ વિમુખ બની સ્ત્રીના લયંકર કટીછીદ્ર વિષે પડી મરે છે. પ્રથમ તો એ ચોનિ મનુષ્યની જન્મ ભુમિ હોવાથી માતા સમાન છે. પણ માત્ર મૂઢ કવિઓએ તેને પ્રીતિ કરવા થોડા વર્ણવી છે. એવા પડીત મુર્ખ કવિઓના મોહોત્પાદક વચન વિદ્વાસથી ખરેખર આ જગત ઠગાઈ રહ્યું છે.

જેમ કોઈ એક હાથી જંગલમાં સ્વાધીનતા પુર્વક વિચરતો હતો, તેને પકડવા માટે હાથિણીનું રૂપ બનાવી તેની નીચે કપટ પુર્વક તેને ન સમજાય તેવો ખાડો બનાવ્યો-વિષયાંધ થયેલો હાથી હાથીણીની લાલચે તે ખાડામાં પડી ઝુરી ઝુરી નિર્બળ થયો, અને પુર્ણ પરાધીન બન્યો. તેમ મુનિ તપોવનમાં એકાંત સ્વાધીનપણે વિચરતા હતા, તેમને ભ્રષ્ટ કરવાના -તપથી પતિત કરવાના કારણ રૂપ એ સ્ત્રીનું ચોનિ છીદ્ર છે. ત્યાં વિષય સેવનના લોભે મુનિ જો ભાન ભુલી તે ચોનિછીદ્ર રૂપ ખાડામાં પડે તો ઘણા કાળનો ઉપાસીત તપ સંયમ ગુમાવવા ઉપરાંત અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરે.

અંતકાર કહે છે કે-મૂળમાં કામવિકાર તો પ્રથમથી હતો જ, તેમાં વળી ઉપરથી મુર્ખ કવિઓએ અનેક કુચુક્તિઓ વડે સ્ત્રીના આંગોપાંગની રમ્યતા બતાવી કામ વિકારનો વધારો થાય તેવાં કાવ્યો-છંદો રચ્યા. જે

વચનોથી ઠગાએલા એવા જીવો પછી તેથી બચી શકતા નથી. જુઓ તો ખરા? એ કુકવિઓની ધીંઠતા. કે-જે ચોનીસ્થાન પોતાનું જન્મ સ્થાન છે તેનેજ રમવા યોગ્ય વર્ણુવ્યું? એ કુકવિઓનાં બહેકાવનારાં વચનોથી અનુરંજીત થઈ-ઉત્તેજીત થઈ હે જીવ? તું તેથી ઠગાઈને એ સ્ત્રીની ચોનિ વિષે જરાએ રાગી થઈશ નહિ. પણ તારી સાવધતા પુર્ણ જળવજે. કારણ ચોનિ જેમ દેહધારી પ્રાણીઓનું જન્મ સ્થાન છે, તેમ જગતના પ્રાયે બધાય દુઃખોનું ઉત્તિસ્થાન પણ છે. જગતના ત્રિવિધ દુઃખથી છુટવું હોય તો તે પ્રત્યેનો મોહ-અનુરાગ છોડ !

આગળ વિષને અમૃતના આકારમાં બપાવી દેનારને જગત ઠગ કહે છે, પરંતુ એ સ્ત્રી મહાન પુરૂષોને પણ ઉંધા પાટા બંધાવી દઈ-પરમ દુઃખનું કારણ થાય છે, તેથી જગતના સર્વે વિષમ વિષો કરતાં એજ મોટું ભયંકર વિષ છે. એમ અંથકાર વર્ણુન કરે છે.

**કંઠસ્થઃ કાલકુટોપિ, શમ્ભોઃકિમપિ નાકરોત્
સોપિ દંદહ્યતે સ્ત્રીભિઃ સ્ત્રિયો હિ વિષમં વિષમ્ ૧૩૫**

રૂદ્ર (મહાદેવ) ના કંઠમાં કાળકુટ વિષ રહે છે, તે વિષ મહાદેવજીને કાંઈ પણ અસર કરી શક્યુ નહિ. કાળકુટને પચાવી શકે તેવા મહાદેવજી પણ સ્ત્રીઓની માયામાં ફસાઈ યોગક્ષેમ હારી ગયા, તેથી નિશ્ચય થાય છે કે-સ્ત્રી એજ સર્વ વિષમ વિષોથી પણ ભયંકર વિષ છે.

લોકમાં મનાય છે કે-કાળકુટ વિષ જેવું ખીજી કોઈ નિરૂપાય અનિષ્ટ કારક વિષ નથી. પણ અમને લાગે છે કે-સ્ત્રીઓ એ તેનાથી પણ વિષમ અર્થાત અનિવારીત અનિષ્ટકારક ભયંકર વિષ છે. જુઓ મહાદેવજી કાળકુટ વિષને કંઠમાંજ ધારણ કરે છે, પણ તે તેમને કાંઈપણ અનિષ્ટ કરી શક્યુ નહિ. પરંતુ માત્ર સ્ત્રીની કામનાના ભયંકર આતાપથી પીડિત થઈ સહજ માત્રમાં પરાલવ પામ્યા. તેથી નિશ્ચય થાય છે કે-સ્ત્રી એ કાળકુટ વિષથી પણ ભયંકર વિષ છે.

વિષમાં અમૃત સ્થાપન કરે છે એવા ઠગો કરતાં પણ જેઓ સ્ત્રી વિષે અમૃત બતાવી અનુરાગ કરાવે છે, તે મહાઠગ છે. એવા કુકવિઓની કુયુક્તિથી મુઠ ના થતાં સ્ત્રી પ્રત્યેનો અનુરાગ છોડવો એજ સર્વ પ્રધાન સુખનું કારણ છે.

તવયુવતિ શરિરે, સર્વદોષૈકપાત્રે
 રતિરમૃતમયુલાદ્યર્થસાધર્મ્યતશ્ચેત્
 નનુશુચિષુશુભેષુ, પ્રીતિરેષ્વેવ સાધિવ
 મદ્ન મધુમદાન્ધે, પ્રાયશઃકો વિવેકઃ

૧૩૬

હે પ્રાણી ? સર્વ દોષના પાત્ર રૂપ સ્ત્રીના શરીર વિષે ચંદ્ર આદિ પદાર્થોના જેવા શુભો કદપી તું એ સ્ત્રીના શરીર ઉપર પ્રીતિ ધરી રહ્યો છે, પણ એ ચંદ્રાદિ પદાર્થો તો શુચી અને શુભ છે, એમાં પ્રીતિ કરવી ભલી (ઠીક) છે, પણ કામ રૂપ મદિરાના મદ વડે અંધ થઈ મહા અશુચીના ભાજન રૂપ એ સ્ત્રીના કલેવર પ્રત્યે તું અનુરાગ ધારી રહ્યો છે, એ શું તારો સદ્વિવેક છે ?

મુખં કુક્રવિઓ સ્ત્રીના મુખ આદિ અંગ વિષે ચંદ્ર અને કમલ આદિ શુભ પદાર્થોની ઉપમા દઈ પ્રીતિ કરાવે છે, વિવેકથી ભેતાં સ્ત્રીનું શરીર મહા અશુચીનો ભંડાર છે. છતાં કામ મદથી મદાંધ થવાથી તને તેમાં યોગ્ય અયોગ્ય કંઈ સુજતું નથી. હાડ માંસ રૂધીર શ્લેષ્મ-પદ્મ અને ધાતુ ઉપધાતુ આદિ સર્વ મહા બુગુપ્સા યોગ્ય અશુચીના ભંડાર રૂપ સ્ત્રીના કલેવરમાં ચંદ્રાદિ શુભ પદાર્થોની કદપના કદપી તું તેથી રતિ પામે છે, તે કરતાં એ ચંદ્રાદિ પદાર્થો પ્રત્યે અનુરાગી કેમ થતો નથી ?

જેમ કીડો વિષ્ટામાં રતિ માની રહ્યો છે, તેમ તું કામથી અંધ થઈ સ્ત્રીના ગંધાતા સડી રહેલા કલેવર વિષે રતિ માની રહ્યો છે. કારણ કામાંધ પુરૂષને ભલા ખુરાનો વિવેક જ હોતો નથી. હે ભવ્ય ? મહા અંધકારસમ એ કામાંધપણું છોડી હવે તો કાંઈક વિવેકી થા !

સ્ત્રીના કલેવર ઉપર પ્રીતિ થાય છે તે મનની પ્રેરણાથી થાય છે. મન એ નપુંસક છે. નપુંસક મન જગતમાં માત્ર સ્ત્રી પુરૂષોને પરાભવ પમાડી શકતું નથી. એમ અંધકાર કહે છે—

પ્રિયામનુભવત્સ્વયં ભવતિ કાતરં કેવલં
 પરેષ્વનું ભવત્સુ તાં વિષયિષુ સ્ફુટંદ્વિલાદતે
 મનોનનુ નપુંસકંત્વિતિ ન શબ્દત્તશ્ચાર્થતઃ
 સુધીઃકથમનેન સન્નુભયથા પુમાન્ જીયતે

૧૩૭

મન એ કેવલ શબ્દથી નપુંસક નહિ પરંતુ અર્થથી પણ નપુંસક છે. કારણકે-મન પોતે વિષય લોગવવામાં અશક્ત હોય છે, પરંતુ બ્યારે બીજી સ્પર્શાદિક ઇન્દ્રિયો સ્ત્રી આદિને લોગવે છે ત્યારે તે બિચારૂ દુર રહું રહું માત્ર હાયામાન થાય છે. સમ્યક્ બુદ્ધિના ધારક જ્ઞાની પુરૂષોજ શબ્દથી અને અર્થથી એમ બંને પ્રકારે પુરૂષ લીંગી છે. તેઓને એ નપુંસક રાંકડું મન કેમ પરાલવ પમાડી શકે ? નહિજ.

શબ્દ શાસ્ત્રમાં મનને નપુંસક લીંગી કહ્યું છે. પરંતુ એ કેવલ શબ્દ-થીજ નપુંસક નથી, પણ અર્થથી પણ નપુંસક છે. જગતમાં નપુંસક પુરૂષ પોતે તો સ્ત્રીને લોગવી શકતો નથી, પોતાને બળવાન લોગતૃણા હોવા છતાં બીજાં સ્ત્રી પુરૂષની કીડા ભેઘને ખુશી ખુશી થાય છે. તેમ એ મન સ્ત્રીના લોગને તો બહુજ ઇચ્છે છે, પરંતુ પોતે લોગવી શકતું નથી. બીજી સ્પર્શાદિક ઇન્દ્રિયો લોગ કરે ત્યારે તે બિચારૂ તેમની કીડા માત્ર ભેઘ હર્ષ કર્યા કરે છે. એટલે આ વાત ચુકિત સંગત છે કે-મન એ પોતે શબ્દ અને અર્થથી નપુંસક છે. જે સુવિવેકવાન પુરૂષ છે (સુવિવેક એ શબ્દને વ્યાકરણ શાસ્ત્રકારોએ પુરૂષ લીંગી દર્શાવ્યો છે, કારણ સ્ત્રીના ધણી પુરૂષ હોય પણ સ્ત્રી કે નપુંસક ના હોય-એ દ્રષ્ટિએ સુવિવેક શબ્દ શબ્દથી તેમ અર્થથી બંનેથી પુરૂષ લીંગી છે.) તે પોતાના પુરૂષાર્થને ના સંભાળે તો તે નપુંસક એવા મનથી પણ હારી જાય-પરંતુ નપુંસક મન તે સહુવિવેકવાન પુરૂષને ક્યાંથી પરાલવ પમાડી શકે ? અંથકાર કહે છે કે-હે પ્રીય ભવ્યો ? મનને બળવાન માની લઈ તમે સ્વપુરૂષાર્થને ન શુભાવો પુરૂષાર્થ વડે નપુંસક મનનો જય કરવો એજ તમને યોગ્ય છે.

राज्यंसौजन्ययुक्तं श्रुतवदुरुतपःपुज्यमत्रापि यस्मात्
त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्नलघुरतिलघुःस्यात्तपःप्रोह्यराज्यम्
राज्यात्तस्मात्प्रयुज्यंतप इति मनसालोच्यधीमानुदग्रं
कुर्यादार्यःसमग्रं प्रभवमयहरं सत्तपःपापभीरुः १३८

મનને ઊતવા માટે તપ કરવું યોગ્ય છે-તપ વડે પરમ પુન્ય પદની હવને સિદ્ધી થાય છે. એમ અંથકાર નીચેના શ્લોકથી પ્રતિપાદન કરે છે.

સુજનતા અર્થાત નીતિ સહિત રાજ્ય, અને શાસ્ત્રજ્ઞાન સહિત સમ્યક્ તપ એ બંને જગતમાં પુન્ય છે. તેમાં પણ જે રાજ્યને છોડીને સમ્યક્ તપ આચરે છે તે સર્વોત્કૃષ્ટપણાને પ્રાપ્ત થાય છે-તેથી ઉલ્લટ જે તપને

છોડીને રાજ્ય ધારણ કરે છે તે જગતમાંપણ અત્યંત લઘુપણને પામે છે, તેથી આ વાત સુયોગ્ય છે કે-તપ એ રાજ્યથી પણ અધિક પુણ્ય છે. બુદ્ધિમાન આર્ય પુરૂષો પાપથી લયલીત થઈ અનંત સંસાર લયને સર્વથા દૂર કરવા વાળા ઉત્તમ તપને ઉઠાડીત ચીતે આચરે છે.

રાજ્યથી પણ તપ અધિક પ્રધાન છે કારણ રાજ્ય પણ તપસ્વીને વંદન કરે છે. પરંતુ તપસ્વિ રાજ્યને વંદન કરતો નથી. એ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ.

તપ ગુણના નાશથી જગતમાં લઘુપણું પ્રાપ્ત થાય છે એ વાત ગ્રંથકાર દ્રષ્ટાંત પુર્વક સિદ્ધ કરે છે.

પુરા શિરસિ ધાર્યન્તે, પુષ્પાણિં વિબુધૈરપિ

પશ્ચાત્ પાદોપિનાસ્પ્રાક્ષીત્, કિંનકુર્યાદ્ગુણક્ષતિઃ ૧૩૯

જે પુષ્પ પહેલાં સુગંધાદિ ગુણોના વિદ્યમાનપણામાં દેવના શીરોભાગે શોભતું હતું, તે પાછળથી સુગંધાદિ ગુણોના નષ્ટ થવાથી ચરણ સ્પર્શને પણ યોગ્ય રહેતું નથી. અને એ ન્યાય છે. કારણ ગુણનો નાશ જગતમાં લઘુતાજ પ્રાપ્ત કરાવે છે.

લોકમાં પણ ગુણનોજ મહિમા છે. ઉપરોક્ત દૃષ્ટાંતથી નિશ્ચીત છે કે-જ્ઞાન સહિત સમ્યક્તપના અસ્તિત્વમાં જે પુરૂષને દેવો પણ પરમ પ્રેમે ઉપાસે છે, તપથી બ્રહ્મ થયા પછી તેજ પુરૂષનું જગતમાં કોઈ નામ પણ યાદ કરતું નથી. તેનું નામ યાદ કરવામાં પણ પાપ સમજે છે. અને એ ન્યાય છે. કારણ ગુણોનો નાશ લઘુપણુંજ પ્રાપ્ત કરાવે છે. તેથી સુયોગ્ય છે કે જે તે પ્રકારે ગુણોની રક્ષા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. સાથે આ વાત પણ ધ્યાન રાખવા જેવી છે કે-કુલના, પદના, કે વેષના સંબંધથી માત્ર ઉચ્ચપણું કદપણું એ નિતાંત બ્રમ છે. કારણ એકજ જીવ જે પ્રથમ ગુણોના અસ્તિત્વમાં વંદનીય હતો તેજ પુરૂષ ગુણોના નાશથી નીંદપણાને પ્રાપ્ત થયો. તો પછી પુર્વ મહાપુરૂષોના ગુણવાનપણાથી વર્તમાન ગુણહીન પુરૂષ માત્ર ગુણીનું નામ અને વેષ ધારણ કરવાથી ક્યાંથી વંદનીય હોય ? કુલ પરંપરાએ, કે લોક પ્રવાહે વંદનીકપણું ઘટતું નથી. પણ ગુણોથીજ પુણ્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉજવળ ગુણોના સમુદાયમાં દોષની કાળાશનો અંશ પણ ન શોભે. એ વાત અન્યોક્તિ અલંકાર પુર્વક ગ્રંથકાર નીચેના શ્લોકથી પ્રતિ-પાદન કરે છે.

હેચંદ્રમઃ કિમિતિ લાંચ્છનવાનમૂસ્ત્વં
તદ્વાન્ ભવેઃ કિમિતિ તન્મય એવ નામ્ઃ
કિંજ્યોત્સ્નયા મલમલં તવ ઘોષયન્ત્યા
સ્વર્માનુવન્નં તથા સતિ નાઽસિ લક્ષ્યઃ

૧૪૦

હે ચંદ્ર ? તું કાલીમા રૂપ કલંક સહિત કેમ થયો ? અગર કલંક સહિત થવું હતું તો સર્વ પ્રદેશે કલંક મય કેમ ન થયો ? હે ચંદ્ર ? અવશેષ મલ દશાવતી (લાંછન યુક્ત) ચાંદનીથી તને શું સિદ્ધી છે ? અગર તું રાહુવત્ સ્યામ રહ્યો હોત તો જગતમાં કોઈને પણ ટીકાને પાત્ર ન થાત. તારૂં રહ્યું સહ્યું એક અંશ પણ સ્યામપણ જગતમાં તને લાંચ્છન યુક્ત કહેવરાવે છે. તારી નિર્મળ, શાંત અને મધુરી ચાંદનીમાં એટલી પણ સ્યામતા તારા સ્વરૂપથી જુદી પડી જઈ તને લજાવે છે. અહિં ચંદ્રને ઠપકો આપવાના ખડાને અન્યોક્તિ અલંકાર પુર્વક અંધકાર મુનિજનોને સંજોધે છે કે-હે ચંદ્ર સ્વરૂપ નિર્મળ, શાંત અને આનંદ દાતા મુનિ ? ઉન્નવળ પદનો ધારક ચંદ્ર જેમ કચ્છીત કાલીમાથી જગતમાં અન્ય જનોથી ટીકાને પાત્ર થાય છે. અગર જો તે સર્વ પ્રકારે રાહુવત્ સ્યામ હોત તો તેને કોઈ પણ ટોકત નહિ. તેમ તું નિર્મળ સર્વોત્કૃષ્ટ પદધારી મુનિ થયો છે, તો તારામાં કિંચીત્ પણ દોષ દેખી તને કલંકી સમજી લોક ટોકશે. અગર તું નીચેના ગ્રહસ્થ પદમાં હોત તો ત્યાં તને સર્વ પ્રકારે મલ યુક્ત જોઈને પણ “એ તો ગ્રહસ્થ છે” એમ સમજીને તને કોઈ પણ ટોકત નહિ. મુનીપણમાં આમ કલંક યુક્ત રહેવું તેના કરતાં તો નીચેની ગ્રહસ્થાવસ્થાજ રાખવી યોગ્ય હતી. હે મુનિ ? ઉંચી મુનિ પદ યોગ્ય કયાઓને દોષયુક્તપણે સાધવામાં તને શું સિદ્ધી છે ? એથી તો ઉલટા તારા છતાં શુભો દળાઈ જઈ દોષો બહાર આવે છે. તથા પંડિત જનોથી તું જગતમાં ટીકાને પાત્ર થાય છે આમ દોષ યુક્તપણે મુનિ પદને સેવતાં તારૂં તો નહિ પણ મુનિપદનું સન્માન જગતમાં તું ઘટાડે છે. અને વળી પ્રભુનો દ્રોહ કરે છે. એથી અમારી તને શિક્ષા છે કે-સર્વોત્કૃષ્ટ મુનિપદને ધારણ કરી મુનિને ન છાજે એવા કિંચીત દોષને પણ ન સેવ્ય. અગર મુનિપદને અણુછાજતા દોષોજ સેવવા હોય તો એ જગતપુન્ય મુનિપદને છોડી દે. સાંભળ્યું ! ભગવાન આદીશ્વર સ્વામિની સાથે ચાર હજાર રાજાઓએ મુનિ દિક્ષા ધારણ કરી-પાછળથી મુનિયોની સમ્યક્ સમાચારીના અજ્ઞપણના યોગે (નહિ કે સ્વ ઇરાદે-) કદ નહિ સહિ શકવાથી ભૂલ થયા ત્યારે દેવો આદરાશ

વાણીથી તેમને કહે છે કે—“આમ સર્વોત્કૃષ્ટ પદ ધારણ કરી ભૂષ્ટ આચરણ કરશે તો અમે તમને દંડ દઈશું. આમ ભૂષ્ટપણે જ નો રહેવું હોય તો આ જગતવંધ પદને છોડી દો. (સુનિ સમાચરીના અન્તણુ તે રાજ-ઓએ પોતાની કૃષ્ટ સહવાની શીથીલતાના કારણથી તે દશા છોડી યથેચ્છ મનોદ્વંધીત વેષ ધારણ કરી લીધો.)

શિષ્યના દોષને છુપાવનારા ગુરૂ કરતાં થોડા પણ દોષ નેહ તેને ઘણા પ્રકારે પ્રગટ કરનારા દુર્જનો સારા છે, કે જેથી ધર્મર્થી પુરૂષો પોતાનો દોષ જાણી તેનો ક્ષય કરવાના ઉદ્યમ ભણી પ્રવર્તે, તેથી દોષ પ્રગટ કરનારા દુર્જનો દોષ અપેક્ષાએ ગુરૂ સમાન કાર્યકારી છે. ધર્માત્મા પુરૂષો પોતાના દોષ છુપાવવાવાળા ગુરૂઓ કરતાં દોષ પ્રગટ કરવાવાળા દુર્જનોને ભલા સમજે છે. વળી દોષને પ્રગટ કરનાર જગતમાં નો ના હોત તો જીવની સ્વછંદ દશા કયા મલીન છેડે જઈ અટકત એની કલ્પના પણ અશક્ય છે. કારણ અનાદિ અભ્યાસ રૂપ મોહી જીવનો એવો સ્વભાવ છે. જગતમાં બીજા જીવોની ચોક્કી વિના આત્મ ગુણો ધરનાર જીવો બહુ અદ્ય છે. બહુધા જગતવાસી જીવો લોક નીદાના ભયથીજ પુર્વ મહા પુરૂષોએ ચોળેલી સુંદર બાહ્યમર્યાદામાં પ્રવર્તે છે. અને તે પણ હિતકારક છે. ભગવાનનો અને આત્મ મલીનતાનો જીવને ભય નથી, એટલે જગતનો ભય જીવને મર્યાદામાં રાખી રહ્યો છે, બાકી સર્વ જીવો મનોયોગ પ્રમાણે કાય-યોગને નો મોકળો મુકે તો જગતની અને જગતવાસી જીવોની કેટલી અકથ્ય અંધાધુવી થાય ? દુર્જનો એક રીતે સન્નનોની સન્નનતાના દરમાયા વિનાના રખવાળ છે, તેથી જ મહાપુરૂષો કહે છે કે—“જગત એક રીતે ગુરૂની ગરજ સારે છે ”

પ્રશ્ન—દોષ પ્રગટ કરવાથી ધર્મનો છેદ થાય, અને તેથી પાપ થાય.

ઉત્તર—ઇર્ષી પુર્વક અન્યનું ગુરૂ કરવાને અર્થે નો સામાના દોષ પ્રગટ કરવામાં આવે તો પાપ થાય. પરંતુ કયા બુદ્ધિપુર્વક દોષ છોડાવવાના હેતુથી દોષ કહેવામાં આવે તેથી તો ખરેખર પુણ્ય થાય.

પ્રશ્ન—દુર્જનો તો પાપી છે, તેમને ગુરૂ કેમ કહેવાય ?

દુર્જનો તો ખરેખર પાપીજ છે, પરંતુ દોષ છુપાવવાવાળા ખુશામતીઆ ગુરૂઓ દુર્જનોથી પણ અધિક ખુરા છે તેથી અહિં પ્રયોજનવશાત્ અલંકાર યુક્તપણે તેમને ગુરૂ કહ્યા છે. પરમાર્થથી તેઓ ગુરૂ નથી.

વિકાશયન્તિ ભવ્યસ્ય, મનોમુકુલમંશવઃ

રવેરિવારવિંદસ્ય, કઠોરાશ્ચ ગુરુક્તયઃ

૧૪૧

જેમ સુર્યના આકાશમાં કિરણો કમળની નાનુક કલીઓને પ્રકુલ્લીત કરે છે તેમ શ્રી ગુરૂનાં કઠોર શિક્ષા વચનો પણ લબ્ય જીવોના અંતઃકરણને પ્રકુલ્લીત કરે છે.

દોષ છોડાવવાને અને ગુણ ગ્રહણ કરાવવાને અર્થે શ્રી ગુરૂ કઠણ વચન કહે પણ તેથી લબ્ય જીવોનું હૃદય આનંદીત થાય છે. પરંતુ તેથી તેમને શોક કે ખેદ થતો નથી. જેમ સમસ્ત જગતને આતાપ ઉપજાવનારાં સુર્યનાં પ્રખર ઉષ્ણ કીરણો પણ નાનુક કમળોને પ્રકુલ્લીત કરે છે. શ્રી ગુરૂ જ્યારે ધર્માત્માજનોને વારંવાર પ્રેરણા કરી કરીને ધર્મોપદેશ કરે છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ પોતાને ધન્ય અને કૃતાર્થ સમજે છે. અને એમાંજ તેઓ પોતાનું શ્રેય સમજે છે.

વળી ઉપવાસીત જીવ અન્નનો એક કણ પણ લક્ષણ કરે તો તે પાપી છે, જ્યારે ઉણોદરી તપ વિષે તેથી વિશેષ અન્ન લક્ષણ કરે તોપણ તે ધર્માત્માજ છે. કારણ પ્રથમ પુરૂષ ઉપવાસ તપ માટે વિતરાગે પ્રરૂપણ કરેલી મર્યાદાનું તેની આજ્ઞા ઉપર પગ દબાવેલું ઉલ્લંઘન કરે છે, અને એજ તેનો જ્ઞાની પુરૂષની સમ્યક્ આજ્ઞા ઉલ્લંઘન રૂપ તિમ્ર કષાય તેને તિમ્ર પાપબંધનું કારણ થાય છે. જ્યારે બીજો પુરૂષ ઉણોદરી તપ માટે વિતરાગે પ્રરૂપણ કરેલી મર્યાદા રૂપ આજ્ઞાના સાપેક્ષપણને લક્ષને પાપ બંધ કરતો નથી ઉલટો મંદ કષાય વડે પુણ્ય બંધ કરે છે. અને તેથી તે ધર્માત્મા છે.

દોષયુક્ત ઉંચી પદવી કરતાં નીચી પદવી શ્રેષ્ઠ છે. અહિં અંધકાર ઉંચી સ્થિતિ છોડવાનું કહેતા નથી. પણ દોષ યુક્ત થઈ સર્વોત્કૃષ્ટ પદને મલીન કરવું યોગ્ય નથી એમ શિક્ષા આપે છે. સાધુ નામ ધરાવી આકાર ફેર કરી એના એજ આરંભ પરિગ્રહાદિમાં ફસાયા હોય, ત્યાગને નામે ઈદ્રિયાર્થ, માનાર્થ, અને સંસારાર્થ સાધી રહ્યા હોય, એવા જીવો પ્રત્યે અનુકંપા લાવી શ્રી ગુરૂ ઉપદેશિત સમ્યક્ શિક્ષા આપે છે.

શિષ્યના વિદ્યમાન દોષને પ્રકાશવાવાળા હૃદયનો હિતકારી અને આરાધ્ય છે. પણ વિદ્યમાન દોષને ઢાંક પીછોડો કરનારા આચાર્ય હોય તો પણ તે અહિતકારી અને અનારાધ્ય છે. એ વાત અંધકાર સ્વયં વર્ણન કરે છે.

दापान्कांश्चनतान्प्रवर्त्तकतया प्रच्छाद्यगच्छत्ययं
सार्द्धतैः सहसाम्प्रियेयदिगुरुः प्रश्नात्करोत्येपकिम्

તસ્માન્મે ન ગુરુર્ગુરુર્ગુરુતરાન્ કૃત્વા લઘુશ્ચ સ્ફુટં

ઋતેયઃ સતતં સમીક્ષ્યનિપુણં સોયં સ્વલઃ સદ્ગુરુઃ ૧૪૨

અગર જે કોઈ ગુરૂ પોતાની પાટ સાચવી રાખવાને અર્થે પરંપરા જેમ તેમ નિભાવવા અર્થે શિષ્યના દોષને છુપાવી રાખે, અને તે શિષ્ય એવા દોષ સહિતપણે મરણ પામે તો તે ગુરૂ-શિષ્યના મરણ પછી તેનું શું લઘું કરવાના હતા ? શિષ્યની જીવન સ્થિતિમાં જે ગુરૂ શિષ્યને દોષ સુકત ના કરી શક્યા તે પરગતિ પરવરેલા શિષ્યને શું દોષ સુકત કરવાના હતા ? એવા ગુરૂ તે અમારા ગુરૂ નથી, પણ દોષ દેખવામાં પ્રવીણ અને સમ્યક્ગુણોને ગ્રહણ કરાવવામાં નિરંતર દક્ષ હોય તેજ સાચા ગુરૂ છે. એમ ના હોય તો પેલા ખુશામતીયા સ્વાર્થી ગુરૂઓ કરતાં તો કોઈ અપેક્ષાએ થોડા પ્રમાણમાં પણ દોષને દેખીને તેને ઘણા પ્રકારે પ્રગટ કરવાવાળા હુજોનો ગુરૂ સમાન કાર્યકારી છે. ઠીક છે.

પુર્વ સુત્રમાં દોષવાનની નિંદા કરી હતી, તે સાંભળી કોઈ એમ કહે કે—“અવગુણ ગ્રાહી થવું એ યોગ્ય નથી, પણ ગુણગ્રાહી થવું એજ યોગ્ય છે” તે પ્રત્યે અંતકાર કહે છે કે—પોતે દોષ સહિત હોય, ને તે છોડવા ગમે નહિ, અને વળી લોકોમાં ઊંચ પદ રાખવું ઇચ્છે, તેપણ છોડવું ગમે નહિ તેવાને દોષ પ્રગટ કરનાર ભુરોજ લાગે. પરંતુ જેને પોતાનું લઘુપણું હિતકારી લાગ્યું છે, પોતાની જરા પણ ઉન્નતા જગતમાં પ્રગટ કરવા જે ઇચ્છતો નથી, વ્યર્થ આડંબરને જે પ્રગટ એર સમજે છે, અને નિરંતર દોષસુકત થવાની જેની તીવ્ર કામના વર્તે છે, એવા ધર્માત્માને દોષ પ્રગટ કરવાવાળો ભુરો લાગતો નથી. ધર્માત્મા મુમુક્ષુ જીવ તો વિચાર કરે છે કે—ગુણ દોષનું યથાર્થ જ્ઞાન તો શ્રી સદ્ગુરૂના ઉપદેશથી જ થાય છે, એ વાત સત્ય છે, પણ જે ગુરૂ માત્ર સંપ્રદાય વધારવાના અને સાચવવાના લોભથી માત્ર પરંપરા ચાલુ રાખવા અર્થે શિષ્યના છતાં દોષને કહે નહિ, તો તે શિષ્ય દોષના વાસ્તવ્ય ઓળખાણ સિવાય શી રીતે દોષ સુકત થાય ? પેલો ગુરૂ વિચારે છે કે—પાછળથી દોષ જણાવી દોષ સુકત કરીશું, પણ આયુ કર્મને યોગે તે શિષ્ય દોષને સેવતો સેવતો વચ્ચેજ મરણ પામી કુગતિમાં જાય તો પછી તે ગુરૂ તેને ક્યાંથી દોષ સુકત કરવાના હતા ?

પ્રશ્ન—કહવી શિક્ષાથી પાપી હોય તેનું અંતર તો હુલાય ને ?

ઉત્તર—જે તિવ્ર ક્ષાયી અને પાપી જણાય તેને તો કઠોર શિક્ષા

નહિ આપતાં મધ્યસ્થ રહેવું એજ ઉચીત છે. કવિવર શ્રી બનારસીદાસ પણ તેવાઓના માટે કહે છે કે—“ इनको विलोक के दयालरूप रहीष ” એવા તિમ્ર કષાયી અને પાપ અનુરક્ત જીવો કે જેમને સત્પુરૂષને ઉપદેશ પરિણામ પામે તેમ નથી, તેવાઓને જોઈને તેમની તો દયા ખાવી એજ યોગ્ય છે. નહિ તો વાંદરાને શીખામણ દેવા જતાં સુગરીનો માળો લાગવા જેવું થાય. ત્યાં તો મધ્યસ્થ ભાવના ચિંતવવા યોગ્ય છે.

શ્રી ગુરૂ માત્ર શિષ્યના લલા માટે જ કઠોર વચન યુક્ત ધર્મોપદેશ આપે છે, પરંતુ તેમને કંઈ પણ ઈર્ષા રૂપ કે સ્વાર્થરૂપ પ્રયોજન નથી. એમ સમજી એ કઠોર પણ નિર્મળ ધર્મોપદેશ સાંભળીને તેં પ્રત્યે પરમ આદર કરવા યોગ્ય છે.

હવે ગ્રંથકાર કહે છે કે—કલ્યાણરૂપદ કઠોર વચનોથી ધર્મોપદેશ દેનારા, અને તેનો અંગીકાર કરવાવાળા જીવો આ કાળમાં બહુ થોડા છે.

લોકદ્વય હિતં વક્તું, શ્રોતું ચ સુલભાઃ પુરા

દુર્લભાઃકર્તુમયત્વે-વક્તું શ્રોતું ચ દુર્લભાઃ ૧૪૩

પહેલાંના વખતમાં તો આલોક પરલોકમાં હિતકારી સમ્યક્ધર્મ કહેવાવાળા અને સાંભળવાવાળા અને પ્રેમથી સાંભળવાવાળા જીવો ઘણા હતા. માત્ર આદરવાવાળા જીવો દુર્લભ હતા. ન્યારે આ નિઃકૃષ્ટ કાળમાં તો કહેવાવાળા પણ અતિ દુર્લભ છે, ત્યાં આદરવાવાળા તો ક્યાંથી સંભવે ?

આ લોક અને પરલોક ઉભયમાં આત્માનું પરમ હિત કરનાર એવો ધર્મોપદેશ કરવાવાળા—તેમ તેને ભક્તિ પુર્વક સાંભળવાવાળા જીવો ચતુર્ધાદિ કાળમાં ઘણા હતા, પણ અંગીકાર કરવાવાળા જીવોની તો તે કાળે પણ દુર્લભતા હતી. કારણ સંસારમાં ધર્માત્મા જીવો બહુ થોડા હોય છે. પરંતુ આ નિઃકૃષ્ટ હંડાવત્સર્પીણી કાળમાં તો સત્ય ધર્મને સમ્યક્ પ્રકારે કહેવાવાળા તેમ સાંભળવાવાળા જીવો જ બહુ થોડા જણાય છે, ત્યાં અંગીકાર કરવાવાળા જીવોની હીણતાનું તો પુછવુંજ શું ? આ કાળમાં ધર્મોપદેશકો પોતાના માન-લોભાધીપણને લીધે સત્ય ધર્મ પ્રરૂપી શકે નહિ, ત્યારે સાંભળવાવાળા જડ અને વક્રપણને લીધે સત્ય અસત્ય વચનની તુલના વિના માત્ર હકગ્રાહીપણને લઈને સમ્યક્ ધર્મોપદેશ સાંભળે નહિ. એમ ન્યારે કહેવા—અને સાંભળવાવાળા જીવો ન્યાં આ કાળમાં દુર્લભ છે તો પછી ત્યાં સમ્યક્ધર્મોપદેશ અંગીકાર કરવાવાળા જીવોની દુર્લભતા હોય, એમાં આશ્ચર્ય શું ? એ રીતે આ કંઠણ કળીકાળમાં ધર્મ વસ્તુ દુર્લભ થઈ પડી છે. કારણ આ કાળમાં ઉત્તમ વસ્તુઓની ઉત્તરોત્તર દિનતાજ થતી ચાલી આવે છે. તો પછી ધર્મ જેવી સર્વોત્તમ વસ્તુની

અધીકતા ક્યાંથી હોય ? ખરેખર આ નિષ્કૃષ્ટ કાળમાં સમ્યક્ધર્મની પ્રાપ્તિ જે કોઈ વિરક્ત જીવોને કવચિત થાય છે, તેમને ધન્ય છે.

અહિં કોઈ સંદેહ કરે કે—ઉભય લોકમાં ક્ષિતકારી સમ્યક્ પણ કઠોર, અને શિષ્યના દોષ પ્રગટ કરતો ધર્મોપદેશ શિષ્યને અરૂચીકર થઈ આર્તધ્યાનનું કારણ થાય, અને આર્તધ્યાનને તો મોક્ષમાર્ગમાં સર્વથા હેય ગણ્યું છે ? ઉક્ત શંકાનું અંતકાર નીચેના કાવ્યથી સમાધાન કરે છે.

ગુણાગુણવિવેકિભિર્વિહિતમપ્યલં દુષણં
ભવેત્ સદુપદેશવન્મતિમતામડતિ પ્રીતયે
કૃતં કિમપિધાપ્ત્યતઃ સ્તવનમપ્યતીર્થોષિતૈ
ર્ષ્ણ તોષયતિ તન્મનાંસિ સ્વલુ કષ્ટમજ્ઞાનતા ૧૪૪

શુણુ દોષના વિચાર યુક્ત વિવેકી સત્પુરૂષનાં પોતાનાં અત્યંત દુષણુ પ્રગટ કરનારાં નિર્મળ પણુ કઠોર વચ્ચનો—“ જેમ ભલો ઉપદેશ જીવને પ્રિતી ઉપજાવે છે ” તેમ સુશિષ્યના હૃદયમાં તે સત્પુરૂષ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ ઉપજાવે છે. પરંતુ ધર્મતિર્થને નહિ સેવનારા ધીઠ શુર્વાભાસીનો ધીઠતા યુક્ત શુણુનુંવાદ બુદ્ધિમાનોના હૃદયમાં જરાય સંતોષ ઉપજાવતો નથી.

જે પુરૂષ પરનું ભલું ઇચ્છે તે જેમ પરનું ભલું થાય તેમજ પ્રવર્તે, જીવને અકલ્યાણુ ભણી લઈ જનાર એવા દોષને છોડાવવા અર્થે સત્પુરૂષ તે જીવના દોષને જણાવે તેમાં ખોટું શું ? સત્પુરૂષ જે દોષને પ્રગટ ના કરે તો જીવ દોષને દોષરૂપે જાણે પણુ ક્યાંથી ? અને દોષને દોષરૂપે જાણ્યા વિના જીવ દોષસુક્ત પણુ ક્યાંથી થાય ?

માન, પુનઃ, ખ્યાતિ અને લોભાદિના ઇચ્છક શુરૂઓ પોતાનું ઉક્ત પ્રયોજન સાધવા શિષ્ય જેમ પોતાથી પ્રસન્ન થાય તેમજ પ્રવર્તે. શિષ્યને પ્રસન્ન કરવા અર્થે તેના છતા દોષમાં પણુ ધીઠતા પુર્વક શુણુ કરાવી તેની મિથ્યા પ્રશંસા કરે છે. અને એમ જો તે ના કરે તો જગતમાં અજ્ઞાની અને સુખી એવા એ કુશુરૂઓનું માન પણુ ક્યાંથી વધે ? ગલરૂ ગાહરનાં ટોળાં તેના ભણી વળે પણુ ક્યાંથી ? તેથી આ વાત સુસિદ્ધ છે કે—અધર્મીકુશુરૂઓ શિષ્યની ખડાઈ કરે, મિથ્યા પદ્ધતીઓથી તેને શણગારે. જ્યારે સત્પુરૂષો દોષ પ્રગટ કરે તેમાં સંસાર રસીક શિષ્યને દોષ સાંભળવા અનિષ્ટ ભાગે અને શુણુ સાંભળવા ઇષ્ટભાગે, ત્યાં તે અવિવેકી શિષ્યને રૂચે પણુ કેમ ?

પરંતુ સદ્વિવેકવાન શિષ્ય તો એમ વિચારે કે—પરમ દુઃખના કારણ રૂપ એવા મારા દોષો પ્રગટ કરી મને દોષ મુક્ત કરવા પરમ ગુરૂ મને બહી શિક્ષા આપે છે. જે મને રોમ રોમ અતિપ્રિય છે. એ સમ્યક્શિક્ષા જે મને આવા અનુપમ અવસરે પ્રાપ્ત ના થાઈ હોત તો મારી શું સ્થિતિ થાત ? હું કેવા મિથ્યા ભાવોમાં વહ્યો જાત ? તત્ત્વ નિર્ણય થઈ અપુર્વ શાંતિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાત ? હેય ઉપાદેયનો સદ્વિવેક મને ક્યાંથી જાગત થાત ? આવા આવા વિચારોથી તે સુશિષ્યને સદ્ગુરૂ પ્રાપ્ત કઠોર અને દોષને પ્રગટ કરનારી શિક્ષા પણ ઇષ્ટરૂપ ભાસે છે. સ્વપ્રયોજન સાધક કુશુરુઓ દોષમાં ગુણ ઠરાવી દે છે તેઓ ખરેખર પોતાનો ખરો વેષ છુપાવી અનુકુલ વેષે રહી જગતને ઠગનારા એક ઠગ છે. એમની ખડાઈ સાંભળવી એ પણ મને અહિતનુંજ કારણ છે. તેઓની છતા દોષને આચ્છાદક અને અછતા ગુણોની પ્રકાશક પ્રશંસા કે શિક્ષા કલ્યાણરૂચી જીવને અતિશય અનિષ્ટ ભાસે છે. સારાંશ એ છે કે—દોષ પ્રગટ કરવાથી વિવેકી જીવોને આર્તધ્યાન થઈ અનિષ્ટ ભાસશે એ બ્રમ મિથ્યા છે. કલ્યાણ અભિરૂચી જીવને તેથી આર્તધ્યાન થાય જ નહિ. પરંતુ સ્વપરિણતી અનુપ્રેક્ષણ રૂપ ધર્મ ધ્યાનજ જાગત થાય.

હવે અંતકાર દોષને દોષરૂપ જાણી ત્યાગ કરવા તથા ગુણને ગુણરૂપ જાણી અહણ કરવા સુબુદ્ધિમાન જીવોને પ્રેરણા કરે છે.—

ત્યક્તહેત્વન્તરાપેક્ષૌ-ગુણદોષ નિવંધનો

યસ્યાદાન પરિત્યાગૌ-સ એવ વિદુષાંવરઃ

૧૪૫

જેને અન્ય કોઈ પણ પ્રયોજનની અપેક્ષા—જરૂરીઆત મટી ગઈ છે, માત્ર ગુણ દોષને વિષે જ અહણ ત્યાગ વર્તે છે, તેજ પુરૂષ જ્ઞાનીઓમાં પ્રધાન—ગ્રેષ્ઠ છે.

અહણ ત્યાગ રૂપ પ્રવૃત્તિ જગતવાસી સર્વ જીવો અનાદિ કાળથી કરીજ રહ્યા છે. એ પ્રવૃત્તિ તો જીવોમાં છે જ. પરંતુ જે વડે સમ્યક્દર્શનાદિકગુણો પ્રાપ્ત થાય તે તે સાધનોને અહણ કરવાં, અને મિથ્યાત્વાદિક દોષ જેથી નિપજે તે તે કારણોને ત્યાગ કરવાં, એવા ગુણ દોષના સાપેક્ષપણા સહિત જે પુરૂષને અહણ ત્યાગ વર્તે છે, અને જેમાં કોઈ પ્રકારે વિષય કષાયોદિતું પ્રયોજન નથી તેજ જીવ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાની છે. કારણકે તે પોતાનું આ અલભ્ય અવસરે સ્વહિત સાધી રહ્યો છે. અને સ્વહિતને હરકોઈ તથારૂપ પ્રયત્ને સાધ્ય કરવું એજ બુદ્ધિમાનોનું કાર્ય છે. હિત અને અહિતને વિચાર્યા વિના અથવા અન્યથા

વિચારીને આખુ જગત ગ્રહણ ત્યાગ કરી રહું છે. પણ એ વિવેક નથી. તેથી શું વાસ્તવિક ઇષ્ટ સાધ્ય થાય ?

અંતકાર—અન્યથા પ્રકારે થતા ગ્રહણ ત્યાગમાં દુષણ બતાવે છે.

હિતંહિત્વાઽહિતેસ્થિત્વા, દૂર્ધીર્દુઃખાયસેમૃશં
વિપર્યયે તયોરોધિ, ત્વંસુખાયિષ્યસેસુધીઃ

૧૪૬

હે જીવ ! તું હિતને છોડી અહિતમાં પ્રવર્તે છે તેથી જ તું ખરેખર મુર્ખ છે, તેથી તો તું તને પોતાને દુઃખી કરે છે. હવે તો કંઈક સદ્વિવેકી થઈ એ અનાદિ ક્રમથી ઉલટો પ્રવર્ત—અર્થાત્ અહિતને છોડી હિતને આદર. જેથી તું વાસ્તવિક વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થઈ તને પોતાને સુખી કરીશ.

સમ્યક્દર્શનાદિ હિતકારી ગુણોનો અને તેના કારણોનો તો તેં ત્યાગ કર્યો, અને મિથ્યાદર્શનાદિ અહિતનાં કારણોને તેં ગ્રહણ કર્યા; પણ એવા ગ્રહણત્યાગથી તો તું અનાદિ કાળથી દુઃખી થઈ રહ્યો છે. તારા અંતઃકરણમાં તું સ્થિર ચિત્તે વિચાર તો ખરો કે—હું કેવો બની રહ્યો છું, અને શું કળા અનુભવું છું ? અગર હવેથી પણ એ અનાદિ ક્રમથી ઉલટો પ્રવર્તે—અર્થાત્ સતસુખના કારણ રૂપ સમ્યક્દર્શનાદિક ગુણોને ગ્રહણ કરે, અને અનાદિ સંસાર દુઃખના હેતુભુત મિથ્યાત્વાદિક દુર્ગુણોને છોડે તો અવશ્ય સુખી થાય. કારણ આહુ આલથી ઉલટા ફરવાથી કાર્ય પણ એ અનાદિ પદ્ધતિથી ઉલટુન થશે. જેમ કોઈ પુરૂષ અગ્નિનું સેવન કરે તો તેથી આતાપ, અને જળનું સેવન કરે તો તેથી શીતળતા અનુભવે, તેમ અહિં પણ જે અનાદિ સંસાર પરિણામોથી તું દુઃખ અનુભવી રહ્યો છે, તેથી ઉલટો પરિણામે તો અવશ્ય સુખનેજ અનુભવે. હે જીવ ? ગુણને છોડી દોષનું સેવન તો તું અનાદિકાળથી કરી રહ્યો છે, અને તેથી જ તું આજ સુધી વાસ્તવિક શાશ્વત સુખને પામ્યો નથી. ક્યાંથી પામે ? કારણ વિપરીત હોય ત્યાં કાર્ય પણ વિપરીત જ થાય. હવે તો તને ઉચીત છે કે—દોષને છોડી ગુણોનેજ ગ્રહણ કરવા. જેથી તું પરમ સુખી થાય. ફરી આવો સુઅવસર પ્રાપ્ત થવો અતિ અતિ દુર્લભ છે.

ગુણ દોષને કારણ અહિત બાણીને બુદ્ધિમાનો શું કહે છે ?

इमेदोषास्तेषां, प्रभवनममीभ्यो नियमितो
गुणाश्चैतेस्तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः

ત્યજંસ્તાજ્યાન્ હેતુન્, ઇટિતિ હિતહેતુન્ પ્રતિભજન્ સવિદ્વાન્ સદ્વૃતઃ સહિસહિનિધિઃ સૌખ્યયશસૌઃ ૧૪૭

અમુક કારણોથી દોષ, અને અમુક કારણો સેવવાથી શુભ 'ઉત્પન્ન થાય છે, એમ સમ્યક્ પ્રકારે જાણીને જે પુરૂષ દોષના ઉત્પાદક કારણોના તુરત ત્યાગ કરે, અને હિત રૂપ શુભોના ઉત્પાદક કારણોને તુરત ગ્રહણ કરે તેજ પુરૂષ જ્ઞાની, તેજ આરિત્રવાન, અને તેજ સુખ અને યશનું નિધાન છે.

વિવેકી પુરૂષ શુભ દોષને વિચાર પૂર્વક ઓળખે, તો મિથ્યાત્વાદિક તેને ખરેખર દોષજ લાસે. કારણ એજ આત્માને પરમ દુઃખના હેતુ છે, અને સમ્યક્ત્વાદિક શુભ લાસે કે જે આત્માને વાસ્તવ્ય સુખના અનન્ય હેતુ છે. વિપરીત તત્વાર્થ પ્રતિતિ એજ મિથ્યાત્વ છે. જીવ અનાદિ સંસાર દશામાં જગતના સઘળા બનાવો-લાવો-અને પ્રવૃત્તિઓનો નિર્ણય કર્યા કરતો છતો પણ માત્ર પોતાના વાસ્તવ્ય સ્વરૂપ સંબંધી અનિર્ણય અર્થાત વિપરીત શ્રદ્ધાન વડેજ દુઃખી થઈ રહ્યો છે. અને એજ અનંત સંસારદશાનું ખીજ છે. સર્વ દુઃખોનું મૂળ છે. જન્મ મરણાદિ, શત્રુ મિત્રાદિ લાવ કલ્પનાનો હેતુ છે. અને એજ આત્માના વાસ્તવ્ય સુખનું પ્રતિપક્ષી છે. જેને જેન પરિલાપમાં મિથ્યાદર્શન એ સંજ્ઞાએ ઓળખાવવામાં આવ્યું છે.

વિચારવાન વિવેકી પુરૂષને કુદેવ, કુશુર, અને વિષયાદિ સામગ્રી એ સર્વ મિથ્યાત્વાદિ પરમ દોષના કારણરૂપ છે, એમ પ્રત્યક્ષ લાસે છે. અને સત્દેવ, સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર અને વ્રત સંયમાદિ સદ્અનુષ્ઠાન એ સર્વ સમ્યક્ત્વાદિ ઉત્તમ શુભોના કારણરૂપ સ્વાભાવિકપણે સ્પષ્ટ લાસે છે. આમ તેના નિશ્ચય હોવાથી તજવા યોગ્ય દોષના કારણોને શીઘ્ર તજે છે તથા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શુભના કારણોને તુરત ગ્રહણ કરે છે. શુભ દોષ અને તેનાં કારણોનો સમ્યક્વિવેક થઈ આત્મામાં તથારૂપ દશા પૂર્વક નિશ્ચય વર્તવો એજ સમ્યક્ દર્શન સહિત સમ્યક્જ્ઞાન છે તથા દોષના કારણોને છોડી શુભના કારણોને (હિયોપાદેય વિવેક પૂર્વક) પરમ આદર લાવે ગ્રહણ કરવાં એજ સમ્યક્ચારિત્ર છે. એ ત્રણેની વાસ્તવિક ઐક્યતા રૂપ આત્મદશા વર્તવી તે મોક્ષ-માર્ગ છે, અને તેથી અળાંક અવ્યાળાધ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં તદ્દલીનતા થવી એ તેનું ફળ છે, અર્થાત મોક્ષ છે. કે જે દશામાં નિજ અનંત અવ્યાળાધ સ્વાધીન સુખને તે નિરંતર અનુભવે છે. એજ દશા પ્રાપ્ત થયે જીવની ખરેખરી મહત્તા થશે. તેથી સુબુદ્ધિમાન વિવેકી પુરૂષને ઉચીત છે કે-શુભ દોષ અને તેના કારણોને પ્રથમ જાણી લેવાં.

હિતની વૃદ્ધિ અને અહિતનો પરિહાર એ બંને કાર્યો વિવેકવાન
જીવને કર્તવ્ય છે. અવિવેકી જીવને વૃદ્ધિ અને નાશ સમાન છે. એમ અંત-
કાર કહે છે.

સાધારણો સકલ જંતુષુ વૃદ્ધિનાશો
જન્માન્તરાર્જિત શુભાશુભ કર્મયોગાત્
ધીમાન્તયઃ સુગતિ સાધન વૃદ્ધિનાશ
સ્તદ્વ્યત્યયાદિગત ધીર પરોમ્યધાયિ

૧૪૮

પુર્વોપાર્જિત શુભાશુભ કર્મ સંયોગથી શરીરાદિ પરપદ્ધત્યોની હાની
વૃદ્ધિ તો સર્વ સંસારી જીવોને થાય છે, એમાં જીવનું નાનામોટાપણું
ખરી રીતે જરાય નથી, પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરૂષ તો એજ કે જે સુગતિના
કારણોની વૃદ્ધિ અને દુર્ગતિના કારણોની હાની કરવાના પ્રયત્નમાં નિરંતર
સાધનાપણે પ્રવર્તે છે. ન્યારે દુર્બુદ્ધી જીવ દુર્ગતિના સાધનોની વૃદ્ધિ અને
સુગતિના સાધનોની હાની કરી રહ્યો હોય છે.

ધનાદિની વૃદ્ધિ અને નિર્ધનાવસ્થાનો નાશ કરનારા જીવને લોકો
ચતુર (બુદ્ધિમાન) કહે છે. તથા નિર્ધનાવસ્થાની વૃદ્ધિ અને ધનાદિનો
નાશ થવાથી તેને સુખીમાં ગણે છે. લોકોની ઉપરોક્ત માન્યતા નિતાંત
બ્રહ્મ છે. કારણ એ તો પુર્વોપાર્જિત શુભાશુભ પ્રારબ્ધોદયથી થાય છે. સર્વ
જીવોને એવી હાની વૃદ્ધિ તથા રૂપ પ્રારબ્ધોદય વડે સ્વયમેવ થઈ રહ્યો છે.
એવી હાની વૃદ્ધિમાં જીવનું કાંઈ પણ અવિશેષ કે વિશેષપણું નથી.
જગતમાં પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે કે-કોઈ કોઈ બુદ્ધિમાન પુરૂષો સરસાઈ
પુર્વક પુરો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ નિર્ધન રહે છે. ન્યારે કોઈ કોઈ
સુખ જીવો વિના પ્રયત્ને, થોડા પ્રયત્ને, વા વિપરીત પ્રયત્ને પણ ધનવાન થતા
જોવામાં આવે છે. વળી એક જ જીવ જે બુદ્ધિ વડે ધનવાન થયો હોય,
તેજ જીવ તેજ બુદ્ધિ વડે ઘડીભરમાં નિર્ધન થતો દેખીએ છીએ. એટલે
એવા વૃદ્ધિ, નાશમાં બુદ્ધિનું કાંઈ ખાસ પ્રયોજન લાગતું નથી. એમાં
જીવનો પુરૂષાર્થ માનવો એ નીરર્થક જેવું છે. પરંતુ જે બુદ્ધિ વડે સમ્યક્-
ત્વાદિ નીજ સુખદ ભાવોની વૃદ્ધિ થાય, તે બુદ્ધિને ધન્ય છે, સત્ય છે. કારણ
નિજ શુભોની વૃદ્ધિ હાની થવામાં ખાસ કરીને જીવનો પુરૂષાર્થજ કાર્યકારી
થાય છે. જેવો પોતાની બુદ્ધિ અર્થાત્ વિચાર પરિણમે તેવું કાર્ય પ્રાપ્તિ જીવ કરે
છે. પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે કે તિર્થંચાદિક પ્રાણીઓ પણ સદ્બુદ્ધિથી ધર્મ
સાધન કરી સ્વર્ગલોકને પ્રાપ્ત થાય છે. ન્યારે કોઈ ચક્રવર્તિ જેવો મહારાજ

કેવળ હુબુદ્ધિનો પ્રેયો અધર્મ સાધન કરી નહીં હુર્ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ઉત્તમ ગતિના સાધનભુત વૃદ્ધિ નાશ પ્રત્યે હુદ્ધિનું ખાસ પ્રયોજન બાણી જીવે એ તરફ જ પુરૂષાર્થ કરવો યોગ્ય છે.

સુગતિના સાધનભુત ધર્મ પરિણામની વૃદ્ધિ કરવાવાળા જીવો જગતમાં બહુ થોડા છે. એમ અંચકાર કહે છે.

કલૌ દંડો નીતિઃસ ચ નૃપતિભિસ્તે પતયો
નયન્ત્યર્થાર્થં તં ન ચ ધનઽપ્રદોસ્ત્યાશ્રમવતામ્
નતાનામાચાર્યા ન હિ નતરતાઃ સાધુ ચરિતા
સ્તપસ્થેષુ શ્રીમન્મળય ઇવજાતાઃ પ્રવિરલાઃ ૧૪૧

આ નિષ્કૃષ્ટ કળીકાળમાં રાજા પણ મુનિ જનોને ન્યાય માર્ગમાં પ્રવર્તાવી શકે નહિ, તેમ આચાર્ય પણ તેમને ન્યાયમાર્ગમાં પ્રવર્તાવી શકે નહિ. અને તેથીજ આ કાળમાં મુનિ જનોમાં ઉત્તમ આચરણના ધારક શોભાયમાન ઉત્કૃષ્ટ મુનિરૂપ રત્નો બહુ થોડાં છે.

કળી કાળમાં નિતિ એજ દંડ છે. દંડથી ન્યાયમાર્ગ ચાલે છે, રાજા વિના તે દંડ દેવાને કોઈ સમર્થ નથી. પણ રાજા ધનને અર્થે ન્યાય કરે છે—ધન પ્રાપ્તિ રૂપ પ્રયોજન વિના રાજા ન્યાય પણ કરે નહિ. એમ ન્યાય આટલો બધો આ કાળમાં મોંઘો થઈ પડ્યો છે. મુનિજનો પાસે તે ધન નથી, કારણ તેમનો બાહ્ય વેષજ ધનાદિ રહિત છે. તેથી તેમાંના કોઈ ભૂષ્ટ મુનિઓને રાજા પણ ન્યાય માર્ગમાં પ્રવર્તાવી શક્તા નથી.

વળી આચાર્યો વિનય, માન, પુજા. સત્કારાદિના લોભી થયા, તેથી તેઓ પોતાના લોભરૂપ પ્રયોજનવશે મુનીજનોને ન્યાય માર્ગમાં પ્રવર્તાવી શક્તા નથી.

આ કળીકાળમાં જીવો બહુધા જડ અને વક્ર હોય છે, જેઓ ઉચીત દંડ વિના ન્યાય પુરઃસર પ્રવર્તતા નથી. તે દંડ આપવાવાળા લોક પદ્ધતિમાં તો મુખ્ય રાજા છે. અને ધર્મ પદ્ધતિ વિષે મુખ્ય આચાર્ય છે. પણ રાજા ધન પ્રાપ્તિ રૂપ સ્વપ્રયોજન સાધ્ય થતું હોય તો ન્યાય કરે, તે ધન મુનિજનો પાસે નથી, તેથી રાજા પણ તેમને ન્યાય માર્ગમાં વર્તાવી શકે નહિ. જેમ તેમની ઈચ્છા દોડે તેમ સ્વછંદે પ્રવર્તે. અને વિનય આદિના લોભી આચાર્ય પણ તેમને દંડ આપે નહિ, જેથી બંને તરફથી નિર્ભય ધરેલ એવા તે ભૂષ્ટ મુનિઓ જેમ પોતાની ઈચ્છામાં આવે તેમ સ્વછંદે પ્રવર્તે છે.

તેમને કોણ પુછનાર છે ? એટલે આ દુષ્કર્મ કળોકાળમાં સત્યાર્થ ધર્મ સાધન કરવાવાળા કોઈકજ વિરલ મુનિ જન દેખાય છે.

એવા સ્વછંદી મુનિની સંગતિ કરવી ધર્મોર્થી જીવને કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. એમ ગ્રંથકાર કહે છે.

एते ते मुनि मानिनः कवलिताः कान्ताकटाक्षेक्षणै

रङ्गालम्बरावसन्नहरिणप्रख्याभ्रमन्त्याकुलाः

संधर्तुविषयाटवीस्थलतले स्वान्क्वाप्यहो न क्षमाः

मा ब्रा जीन्मरु दाहताभ्रचपलैः संसर्ग मे भिर्भवान् ૧૫૦

હે લભ્ય ? સ્ત્રિઓની કટાક્ષ દ્રષ્ટિરૂપ તિક્ષણ બાણોથી જેમનું સંયમ રૂપ અંગ લગ્ન થયું છે, વિકાર વેગના દુઃખથી દુઃખી થતા એવા મુનિ વેષધારીઓ વિષય રૂપી ગહન વનમાં હિરણ્યોની માફક સ્વરક્ષણ કરવાને સર્વથા અશક્ત બની વાયુથી ઉડાવેલા વાદળોની માફક ચંચળ અને વ્યાકુળ ચીત્તે જ્યાં ત્યાં લમતા ફરે છે, છતાં વળી તેઓ પોતાને મુનિ-મનાવે છે, એવા એ ભૂષ્ટ મુનિઓની સંગતિ પણ તું ન કર. ! કારણ યથાર્થપણે તેઓ મુનિજ નથી.

જેમ હરિણના અંગમાં બાણ લાગ્યું હોય તેની પીડાથી બિચારૂ વ્યાકુળ ચીત્ત થતું જંગલમાં ઠામ ઠામ દોડતું ભાગતું ફર્યો કરે, તેમ મુનિ વેષધારી પતિત જીવોનું અંતકરણ સ્ત્રિઓના કટાક્ષરૂપ તિક્ષણ કામ બાણથી ઘવાયું છે, તેની તીવ્ર પીડાથી વ્યાકુળ ચીત્ત થઈ તે ઠામ ઠામ વિષયની શોધમાં લમે છે, અને વ્યર્થ પોતાને મુનિ માને છે, મનાવે છે. કારણ કામની તીવ્રતામાં ધર્મ સાધન કરવું તો દુર રહ્યું, પરંતુ દેખવા સુંઘવા, સાંભળવા આદિ વિષયોમાં પણ મન સ્થિર થતું નથી. એ કામની પોડાજ કોઈ એવી વિચીત્ર છે. જેમ પવનથી વિખરાતાં વાદળ અતિ ચંચળ હોય છે, તેમ વિકાર ભાવથી ભૂષ્ટ થએલા એવા એ મુનિવેષધારીઓ પણ અતિ ચંચળ ચીત્તવાળા હોય છે. આચાર્ય શિક્ષા આપે છે કે-હે લભ્ય ? તેમનું તો હોનહાર (ભાવી) જ એવું છે. પણ તું જો જરા પણ ધર્મ બુદ્ધિ ધરાવતો હોય, અને તને સ્વ કલ્યાણ લણી જો જરા પણ અભિરૂચી હોય તો એવા ભૂષ્ટ મુનિઓની સંગતિ પણ તું ન કર. ! એમની સંગતિ માત્રથી પણ તું તેમનો સાથી થઈ દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થઈશ માટે એવા ભૂષ્ટ મુનિઓની સંગતિ કરવી પણ યોગ્ય નથી.

એવા ભૂષ્ટ મુનિઓની સંગતિ દુર કરી છે જેણે એવા સુખુદ્ધિમાન સાધુને અંશકાર સંબોધે છે કે—હે મહા ભાગ્ય ! તું પુરો સ્વતંત્ર છે. તને કોઈ પણ વસ્તુની એવી જરૂર નથી કે જેના વિના તને આ સંયમી સ્થિતિમાં નાજ ચાલે ! અને તારી આ પરમ નિઃશ્રેયસ સાધક પ્રવૃત્તિ અટકી પડે, સાંભળ—

गेह गुहा परिधासि दिशो विहायः

संयानमिष्टमशनं तपसोभिवृद्धिः

प्राप्तागमार्थं तव सन्ति गुणाः कलत्र-

मप्रार्थ्यवृत्तिरसि यासि वृथैव याचनाम्

હે ગીતાર્થ ? શુદ્ધ તારૂં મંદીર છે, દિશાઓ એ તારાં વસ્ત્ર છે, આકાશ એ તારૂં વાહન છે, તપવૃદ્ધિરૂપ ઉત્તમ ભોજન છે, શુભલક્ષ્મીરૂપ સ્વામિ ભકત તારી સ્ત્રી છે, એમ સર્વ પ્રકારે સાધન સંપન્ન તું છે, તો પછી તને યાચના કરવાનું શું પ્રયોજન છે ? આવી સર્વોત્તમ દશામાં કોઈ પાસે કાંઈ પણ યાચવાની તને આવશ્યકતાજ નથી. હવે યાચના કરવી એ કેવળ વ્યર્થ છે.

જગતમાં લોક ધન, ગૃહ, વસ્ત્ર, વાહન, ભોજન, સ્ત્રી, આદિ તુચ્છ જરૂરીઆતોને આધિન થઈ પોતાનું પરમ મહત્ત્વ ભુલી જઈ દીનવત્ બની જાય છે. આત્મ ગૌરવને વિસારી તને દીન થવું ના ઘટે. સાંભળ ! આગમના અર્થરૂપ સર્વ મનોરથને વિના પરિશ્રમે સાધ્ય કરવાવાળું અતુટ જ્ઞાન ધન તારી પાસે છે. તો પછી પરમ ખેદ રૂપ અને તેપણુ ક્ષણિક ધનને અર્થે યાચના કરી દીનપણું અનુભવવું એ શું તને ઉચીત છે ? વળી લોક ઘર મંદિરાદિને અર્થે યાચના કરે છે, પણ શુદ્ધ આદિ પ્રાકૃતિક (સ્વાભાવિક) મંદિર તારે માટે સ્થળે સ્થળે છે, તો પછી અન્ય લોકીક ઘર મકાનાદિનું તારે શું પ્રયોજન છે ? દિશાઓ રૂપ નિર્મળ વસ્ત્રના બદલે ખીલાં સુતરાદિનાં આત્માને ખેદ અને વ્યર્થ બોલો લાધનારાં વસ્ત્રોને અર્થે યાચક વૃત્તિ કરવાનું તારા જેવા સ્વાતંત્ર્યવૃત્તિમાન પુરૂષને શું પ્રયોજન ? યદ્યેચ્છ વિહારી ઉત્તમ આકાશ રૂપ નિર્મળ સ્વારી તારી પાસે છે, ત્યાં ઈચ્છામાં આવે ત્યાં ગમન કર ! એ સિવાય ખીલાં વાહનાદિની યાચના તારા જેવાને ન ઘટે. ચમ્પકૃતપની અભિવૃદ્ધિ રૂપ નિર્મળ અને આત્મપરિસંતુષ્ટતા જન્ય ભોજનને છોડી મહા ગ્તાનીયુક્ત સમધાતુની અભિવૃદ્ધિ કરનારા

લોજનની વાંચના અર્થે દીન થવું એ શું તને લાગીત છે ? ક્ષમા આદિ સુખદ નિબંધોમાં રમણ કરાવવાવાળી નિજ પરિણતી રૂપ અખંડ અને એક નિષ્ઠ રમણીને છોડી ભય, ત્રાસ, અને ખેદના કારણ રૂપ જગતની ચપળ વૃત્તિમાન સ્ત્રીઓને કયો ખુદ્ધિમાન પુરૂષ ઇચ્છે ? એ રીતે ધન, મંદિર, વસ્ત્ર, વાહન, લોજન અને સ્ત્રી આદિ સર્વ જરૂરી સામગ્રી તારી પાસે છે. હવે તારે બીજી એવી કંઈ વસ્તુની આવશ્યકતા છે ? કે જેના અર્થે તું આત્મ ગૌરવ અને વિચારને હણનારી એવી લૌકીક યાચના કરે છે ? હવે તો અયાચક વૃત્તિ પુર્વક સ્વગુણો વિષે અખંડ રમણ કર ! ત્યાંજ પરિસંતુષ્ટ થા. એ મહાપુરૂષોની તને શિક્ષા છે.

જગતમાં પણ યાચક છોટો અને અયાચક મોટો મનાય છે સાંભળ !

परमाणोः परं नाल्पं नभसो न परं सहत्

इति ब्रुवन् किमद्राक्षीन्नेमौ दिनाभिमानिनौ १५२

પરમાણુ'થા કોઈ નહાતું અને આકાશથી કોઈ મોટું નથી, એમ કહેનારા પુરૂષોએ જગતમાં દીન અને સ્વાભિમાની પુરૂષોને જોયા નથી. દીન અને સ્વાભિમાની જનોને જો તેઓએ જોયા હોત તો તેઓ દીનને છોડી પરમાણુ'ને નાનો અને સ્વાભિમાની પુરૂષને છોડી આકાશને મોટું કહેત નહિ. કારણ દીન (યાચક) જન પરમાણુ'થી પણ હલકો છે, તથા સ્વાભિમાની મનુષ્ય આકાશથી પણ મહાન છે.

ધર્મ અને સ્વગૌરવને હીણ કરનારી એવી યાચના કરનારો મનુષ્ય એજ સર્વથી દીન છે, તથા આત્મગૌરવની અભિવૃદ્ધિ કરનાર અયાચક વૃત્તિમાન પુરૂષ સર્વથી શ્લેષ્ટ છે.

પ્રશ્ન—શાસ્ત્રકારોએ તો માનાદિની વૃદ્ધિમાં પાપ અને તેની હાની માં ધર્મ કહ્યો છે. તો પછી દીન (યાચક) પુરૂષને ધર્મ અને અભિમાની જનને અધર્મ કેમ ન ઘટે ? કારણ કષાય તથા ધર્મને તો પ્રતિપક્ષપણું છે.

ઉત્તર—કોઈ કષાયની તિવ્રતાના કારણે કોઈ કષાય ઘટે તો ત્યાં ધર્મ નથી. લોભ કષાયની તિવ્રતાના કારણે યાચક જન માનાદિને આધુ કરે છે. પરંતુ વાસ્તવિકપણે તેને કષાયનો અભાવ નથી. અને જ્યાં કષાયનો અભાવ નથી પરંતુ કષાયનીજ વૃદ્ધિ અર્થે કોઈ કષાય ઘટાડે તો ત્યાં કષાય વૃદ્ધિરૂપ અંતરંગ હેતુ હોવાથી ધર્મ નથી, પરંતુ સાથે સાથે તે માયા-રૂપ પાપને પણ સેવે છે. ત્યાં તો હેતુમાંજ વિપર્યાસપણું છે.

સ્વાભિમાની પુરૂષમાં સર્વ કષાય ઘટવા છતાં તેની કોઈ અવસ્થા તને ભ્રમથી કષાયી જેવી લાગે છતાં ત્યાં ધર્મજ છે. એટલે જે પુરૂષ આત્મ ગૌરવના રક્ષણને અર્થે યાચના નહિ કરતાં અદીન વૃત્તિને અનુસરે તે અભિમાની નહિ, પરંતુ લોભ પરિણામ આત્મામાં દુઃખ આપતો છતાં મિથ્યા અકઠાર્થમાં રહી સીધી માગણી નહિ કરતાં આડાટેડા માયાયુક્ત ઘાટ થડે તેજ અભિમાની છે.

વળી સર્વ કષાય મંદ થયા હોય એવો પુરૂષ અવૃત્તિ જનોને નમે નહિ. કારણ તેને નમવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી. જ્યાં લોભ નથી ત્યાં જગતની તુચ્છ અને ક્ષણિક વસ્તુઓને અર્થે તે બીજાને કેમ નમે? અને તેથી તે કોઈ વેળા બીજાને અભિમાની જેવો ભ્રમથી લાગે પરંતુ તે ખરેખર અભિમાની નથી. દીનતા કરવા છતાં પણ કોઈ આપી દેતું નથી. લાભ-અલાભનું ઉપોદ્ધાન કારણ માત્ર અંતરાય કર્મને ક્ષયોપશમ અને તેના ઉદયની તીવ્રતા છે. તો પછી અણુમુલ્ય રૂપ નિજ ગૌરવને વિસ્મણ કરી તે યાચના કેમ કરે? અહિં કોઈ કહે છે કે-યાચકનું ગૌરવ ક્યાં ગયું? કે જેથી તેનામાં લઘુપણું પ્રાપ્ત થયું?

યાચિતુર્ગૌરવં દાતુર્મન્યે સંક્રાન્તમન્યથા

તદવસ્થૌ કથં સ્યાતામેતૌ ગુરુ લઘૂ તદા

૧૫૩

હું એમ સમજું છું કે-યાચકનું ગૌરવ દાતાર પુરૂષમાં મળી ગયું, કારણ જો એમ ના હોય તો યાચનાના સમયમાં યાચવા રૂપ અને દેવા રૂપ છે દશા જેની એવા તે બંનેમાં ન્હાના મોટાપણું ક્યાંથી હોય?

અહિં ઉત્પ્રેક્ષાલંકાર પુર્વક ગ્રંથકાર કહે છે કે-અમને એમ લાગે છે કે-પ્રથમ એ યાચક અને દાતાર બંને સમાન હતા, પણ જે વેળા યાચકલાવ ઉગી યાચક યાચના કરવા સન્મુખ થયો તે વેળા તે યાચકનું મહત્વ દાતારમાં મળી ગયું જેથી યાચક લઘુ અને દાતાર મહાન ગણાયો. અને વાસ્તવ્યમાં પણ એમજ છે. કારણ જો એમ ન હોય તો તે વેળા યાચકમાં સંકોચાદિ લાવ ઉગી તે લઘુત્વ પરિણામી કેમ જણાય? અને દાતાર પ્રકુલતાદિ આત્મ વિકાસી લાવોમાં કલ્લોલ કરતો મહાન કેમ લાગે? એટલે સુકૃતિ અને આગમ સંગત આ વાત સત્ય છે કે-દીનપણું અર્વધા નિર્બેધ્ય અને વર્જનીય છે.

પ્રશ્ન—સુનિ જનો આહારાદિ દાન ગ્રહણ કરે છે તો તેમનામાં પણ દીનપણું કેમ ના ઘટે?

ઉત્તર—જેમ કોઈ રાજલકત પુરૂષ રાજાની આગળ ભેટ ધરે, પરંતુ તેમાં રાજાની ઇચ્છા નથી, તેમ આત્મશુભ રસીક જનો આત્મશુભ વિકાસી મુનિજનોને તેમના વિના યાચે પણ ભક્તિ વિનયાદિ સદ્ભાવ પુર્વક અહારાદિ દાન આપે અને તે મહાપુરૂષ લોભ કે આશક્તિ રહિત ગ્રહણ કરે તો તેથી તે દીનપણાને અનુભવતા નથી. અને એવી નિસ્પૃહ વૃત્તિ જે મહાપુરૂષમાં વર્તે છે તેજ મહાન છે. પરંતુ લોભથી દીનતા સહિત લેવા ઇચ્છે તેજ ખરેખર હિનતાને પ્રાપ્ત થાય. મુનિજન યાચના પુર્વક દીનતાથી દાનાદિ ગ્રહણ કરતા નથી જેથી તેઓ અયાચક, અદિન અને સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

આગળ અંથકાર યાચક અને દાતારની ગતિ વિશેષતા બતાવતાં કહે છે કે—

अथौ जिवृक्षवो यान्ति यान्त्यूर्ध्वमजिवृक्षवः

इति स्पष्टं वदन्तौ वा नामोन्नामौ तुलान्तयोः ૧૫૪

ત્રાંજવાનાં ખંને પદ્ધતિ શું કહે છે ? તેઓ પોતાની કૃતિથી કહે છે કે—
“જેમને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા છે તેઓ ક્રમે કરી અધોગતિને પામે છે તથા જેઓને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા નથી તેઓ ઉર્ધ્વગતિને પામે છે.”

ત્રાંજવાનાં ખંને પદ્ધતિ પ્રથમ સમાન હોય છે, ત્યાં જે પદ્ધતિ અન્ય વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે તે સ્વયં નીચું જાય છે. તથા જે પદ્ધતિ અન્ય વસ્તુને ગ્રહણ કરતું નથી તે સ્વાભાવિક ઉચું જાય છે. એ ખંને પદ્ધતિ તેના પ્રેક્ષકને સ્પષ્ટ દર્શાવી રહ્યાં છે કે—“એ પર વસ્તુના ગ્રહણ ત્યાગના યોગે જેવી હમારી દશા થઈ રહી છે, તેમ જે જીવો લોભાદિ પરિણામે પર વસ્તુને ગ્રહણ કરશે તે તત્કાલ અધોગતિને પામશે. તથા જે જીવો પરવસ્તુને લોભાદિ પરિણામ રહિત ગ્રહણ નહિ કરે તે સ્વયં ઉર્ધ્વગતિને પ્રાપ્ત થશે. અંથકાર કહે છે કે—દીનતા ત્યાં હિનતા અને દુર્ગતિનો વાસ છે. માટે મુમુક્ષુને કોઈ પ્રકારે દીનતા કર્તવ્ય નથી.

પ્રશ્ન—દીનતામાં તે વળી એવું શું પાપ છે ? તેમાં નથી હિંસા કે નથી. ચોરી આદિ.

ઉત્તર—ત્યાં લોભ કપાયની એટલી બધી તીવ્રતા છે કે—જેથી અન્ય કપાયો તેને નિર્બળ કરવા પડે છે. લોક લબ્ધ મુકવી પડે છે, ધર્મોદિ

સફ અનુદાનને પણ તે ગણતો નથી. કવચીત્ કરે છે તો અંતરંગમાં તે લોભ હેતુને ઉભો રાખીને કરે છે. વધારે શું કહીએ, પોતાના પુન્ય અને વડીલાદિ માનનીય પુરૂષોનું પણ અપમાન કરી-કરાવીને પણ પોતાના ઇચ્છીત પ્રયોજનને સાધવા પ્રયત્ન કરે છે. લોભાદિને અર્થે વિવેક કે હિતાહિત હેયોપાદેયને ભુલી ચેતન્ય જેવા ચેતન્યને જડવત્ બનાવી મુકે છે. અને એજ મહા પાપ છે.

“ યાચકોના મનોવાંચિત અર્થની સિદ્ધિ થતી નથી એવા એ ઐશ્વર્ય પણા કરતાં તો પેલી દરિદ્રાવસ્થા ભલી છે,” એમ અંથકાર નીચેના કાવ્યથી સંબોધે છે.

સસ્વમાશાસતેસર્વે, ન સ્વં તત્સર્વતર્પિયત્

અર્થિવૈ મુખ્ય સંપાદિ, સસ્વત્વાન્નિ સ્વતા વરમ્ ૧૫૫

જગતમાં ધનવાન પુરૂષને સર્વ યાચે છે. પણ એટલું ધન કોઈ પાસે સંબ્રહીત નથી કે જે વડે સર્વ યાચકોને તૃપ્ત કરી શકાય. યાચકોને વિમુખ કરવા વાળા ધન સહિતપણા કરતાં તો એ ધન રહિતપણું જ ભલું છે.

કેટલાક મનુષ્યો કહે છે કે—ધન વડે યાચકોના મનોરથ પુર્ણ કરાય છે, તેથી ધનવાન થવું એ ઇષ્ટ છે. અંથકાર કહે છે કે—સર્વ અર્થીઓના સર્વ મનોરથ પુર્ણ થાય એવું ધનવાનપણું જગતમાં કોઈને પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. વળી ધનવાનોનું ધનવાનપણું એ એની પોતાની મહદ્ અને વિશાળ ઇચ્છાનું એક ઝીંદુ માત્ર પણ નથી. તો પછી એની વિશાળ ઇચ્છા આગળ સ્વદેપ જેટલા ધન વડે તે અન્ય યાચકોની યાચના શી રીતે પુર્ણ કરી શકશે ? પોતાની ઇચ્છા પુર્ણ થાય નહિ, તથા અન્ય યાચકો વિમુખ થાય, પોતે પણ દાનથી વિમુખપણે વર્તે તેવા ધનવાનપણા કરતાં તો એ નિર્ધન પણું જ રૂઝુ છે; કે જેમાં તેની પાસે કોઈ મનુષ્યાદિ પ્રાણી આશા તો ના કરે ! પ્રત્યક્ષ ભુઓ કે—ધનવાનની પાછળ રાજા, મિત્ર, સ્ત્રી, પુત્ર, અને યાચકાદિ સર્વ લાગ્યાં છે. નિર્ધન પુરૂષને એ લાણીની એક રીતે નિરાંત છે. ક્ષિતાર્થ એ છે કે—દાતાર થવાની ઇચ્છાથી પણ ધનવાન થવા ચાહવું એ જીવની માત્ર અણુસમજણ છે. લોભ અને માનની તીવ્રતા છે. કોઈ પ્રારબ્ધ કર્મ યોગથી લાભાંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી સહેજે સ્વયમેવ ધનવાનપણું પ્રાપ્ત થયું હોય અને તે સર્વ સંગ પરિત્યાગ ના કરી શકે તો તેવા જીવને દાન દેવામાં જેટલો ત્યાગ અવિષમ ભાવે તે કરી શકે તેટલો ત્યાગ કરવા પુર્વ મહાપુરૂષોએ ઉપદેશ્યું અર્થાત દાન ધર્મનું પ્રતિપાદન કર્યું. પણ એનો અર્થ એમ નથી કે—દાન દેવાના જ્ઞાને પણ લોભ અને માનના વેગે તાત્કાલ

માત્ર ધન જ રહ્યા કરી જીંદગીને પુરી કરવી. એમ કધાયની વ્યાકુળતામાં નિરંતર દુઃખી થવા કરતાં તો નિર્લોભ પરિણામને દ્રઢ કરી અનાકુળતા રૂપ પરમ શાંત પદને—નિજ પદને અનુભવવું એજ શ્રેષ્ઠ છે.

ધન પ્રાપ્ત કરી તેનો વળી દાન દઈ લાગ કરવો તે પણ લોભ કધાયને ઉપશમાવવા અર્થે જ છે, તો પછી પ્રથમથી જ તેને પ્રાપ્ત કરવાની કડાકુટ કરવા કરતાં એ નિર્લોભ પરિણામને કાં ન દ્રઢ કરવો ? એ તો ઉલટું પ્રથમના કરતાં વધારે સ્કેલું કાર્ય છે. હાથ ખગાડીને પછી ધોવાની માથા-ફેડમાં પડવું, તે કરતાં પ્રથમથી હાથને સ્વચ્છ રાખવાની સાવચેતીમાં રહેવું એ શું વધારે ઇષ્ટ નથી ?

તું કહે છે કે “ દાન દેવા માટે ધન મેળવું ” પણ હજી તને એ આશા રૂપ ગંભીર ખાઇની અગાધતા અને અથાહતાની ગમજ નથી. સાંભળ !

આશાવનિરતીત્રામૂદગાથા નિધિમિશ્ર ચા

સાપિ યેન સમીભૂતા તત્તે માન ધનં ધનમ્

૧૫૬

આશા રૂપ ખાણુ નિધયોથી પણ અતિશય અગાધ છે. વળી એ એટલી બધી ગહન અને વિશાળ છે કે—જે ત્રૈલોક્યની સમસ્ત વિભુતિથી પણ ભરાવી અસંભવ છે, માત્ર એક આત્મ ગૌરવ—આત્મ મહત્તા રૂપ ધન વડે સહજમાં તે ભરાય છે. કે જે હજારો પ્રકારની તૃષ્ણા રૂપ દુઃખદ વ્યાકુળતાને શમાવવામાં એક અદ્વિતિય અમોઘ ઔષધ છે.

ધનાદિની વાંચ્છા એજ આશા છે. એ આશા રૂપ ખાણુ નવ નિધિ-ઓથી પણ અથાહ છે. કારણ નિધિઓમાંથી ધનાદિ ઇષ્ટ સામગ્રી કાઢતાં પણ નિધાન ખુટતું નથી, દૈવવશાત્ કદાચીત તે પણ ખુટી જાય, પરંતુ એ આશારૂપ ખાણુમાં એટલી બધી અત્રુટક ધનાદિની વાંચ્છા વર્તે છે કે જેનો થાહ પણ પમાતો નથી અર્થાત નવનિધિ મલવા છતાં પણ તે તો વધુ ને વધુ પ્રજ્વલીત થાય છે— જાંદી જાય છે. તેથી સુનિશ્ચિત છે કે—નિધિઓથી પણ તેનું અથાહ અને અગાધપણું ઘણું જાંડું છે. એક આશા પુરી થઈ ન થઈ, અને તન્નજનીત તોષ (તૃપ્તિ) પણ વેદું ન વેદું એટલામાં તો બીજી સેંકડો આશાઓ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આ બધી આશાઓની તૃપ્તિ થવી સર્વથા અસંભવ છે.

હે પ્રાણી ? સંતોષ વૃત્તિથી કોઈ કાળે યાચના રૂપ હલકાપણું જીવને થતું નથી. અને એજ ખરેખરે સ્વાભિમાન છે. જે વડે એ અનાદિ આશારૂપ ગંભીર ખાણુ સહજ માત્રમાં ભરાઈ જાય છે. અર્થાત આત્મગૌરવ જગૃત

થતાં આશાની અધિકતાનો—ઉદ્દેકનો સહજ માત્રમાં અભાવ થાય છે. નવનિ-
ધિઓથી પણ એ સ્વમાનરૂપ ધનને મોટું ધન બાણીને તું હવે તેના રક્ષણ
અર્થે પરમ સંતોષવૃત્તિને ધારણ કર ! ધનાદિ વિનાશી અને તુચ્છ વસ્તુને
અર્થે યાચના કરી આત્મ ગૌરવ રૂપ પરમ ધનને હુંટાવા દેવું એ તને યોગ્ય
નથી. સંસાર પરિણામી જીવો તૃષ્ણાવશ જની સ્વમાનને પણ કોરાણે કરી
દીનવત્ થાયક જની જાય છે. અને એ આશા તો નવનિધિ મળવા છતાં
સમાવી કેવળ અંભવ છે, ઉલટ વધે છે. તો પછી એ સ્વરૂપ અને પરિણામે
વ્યાકુળતા જન્ય વિનાશીક ઇષ્ટ ધનાદિની પાછળ ઘેલા જની તેને અર્થે
દીનપણું સેવવું એ શું તને ઉચીત છે. ? આમ ચિંતવી જેમ અને તેમ એ
આશારૂપ આહનો નિઘ્રહ કર.

અંધકાર એ આશારૂપ ખાણને પુર્ણ કરવાનો ઉપાય બતાવે છે.

આશારવ નિરગાધેય મધઃકૃત જગત્ત્રયા

ઉત્સર્પ્યોત્સર્પ્ય તત્રસ્થાનહો સદ્ધિઃ સમીકૃતા

૧૫૭

જેણે ત્રણે ભુવન નીચાં કરી રાખ્યાં છે એવી એ આશારૂપ ખાણ
અત્યંત અગાધ છે. સંસાર પરિણામી જીવોએ અગાધ દ્રવ્ય આજસુધી
નાખ નાખ કરવા છતાં પણ હજી સુધી કોઇથી પણ નહિ પુરાએલી એવી
એ આશારૂપ ખાણને સત્પુરૂષો તેમાં રહેલા ધનાદિને કાઢી કાઢીને પુર્ણ કરી,
એ એક પરમ આશ્ચર્ય છે.

જગતમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે કે ખાણમાંથી જેમ જેમ માટી પત્થર
આદિ જોદી કાઢવામાં આવે તેમ તેમ તે ખાણ ઊંડીને ઊંડી જતી જાય છે.
અને તેમાં માટી પત્થર આદિ પુરવામાં આવે તેમ તેમ તે બીજી સાધની
જમીનની સપાટીને મળતી થઈ જાય છે. અર્થાત્ પુરાય છે. પણ આશ્ચર્ય
છે કે આશારૂપ ખાણ એથી કોઇ વિલક્ષણ સ્વભાવવાળી જણાય છે. જેમ
જેમ ધન વૈભવાદિ સામગ્રી વધુ નાખવામાં આવે તેમ તેમ તે વધુ ઊડી
જતી જાય છે. અને જેમ જેમ સદાશય અને સમ્યક્જ્ઞાન સહિત તેમાંથી
એ સામગ્રી કાઢ કાઢ કરવામાં આવે તેમ તેમ તે પુરાય છે—અર્થાત્
લગાય છે—આત્મ પરિણામ સમવૃત્તિરૂપ સપાટી ઉપર મળતા થાય છે.
સત્પુરૂષો એજ રીતે એ અનાદિ આશારૂપ ખાણને ભરે છે.

આશારૂપ ગંભીર ખાણમાં અનેક પદાર્થોની વાંચા ભરેલી છે. પણ
સત્પુરૂષો ત્યાગ ભાવ વડે સમ્યક્જ્ઞાન બળે સર્વ વાંચાને છોડી અનાદિ
આશાને મટાડી સમાનભાવ અર્થાત્ વિતરાગભાવ રૂપ પ્રવર્તે છે. અને એમ

તૃષ્ણારૂપ પરભાવને કાઢી કાઢી આત્મભુમિકા સરખી કરે છે, બુદ્ધિ-નિગ્રંથ મુનિજનો પણ પરિગ્રહાદિનો ત્યાગ કરી અનાદિ આશાનો અભાવ કરે છે.

વિહિતવિધિના દેહસ્થિત્યૈ તપાંસ્યુપવૃંહ્ય
જ્ઞાનમપરૈર્મક્ત્ત્વા દત્તં ક્વચિત્ કિયદિચ્છતિ

તદપિ નિતરાં લજ્જા હેતુઃ કિલારય મહાત્મન :

કથમયમહો ગૃહ્ણાત્યન્યાન્પરિગ્રહ દુર્ગ્રહાન્ ૧૫૮

તપની વૃદ્ધિ કરતાં શરીર સ્થિતિ અર્થે યોગ્ય વિધિપૂર્વક કિંચિત્ માત્ર ભોજન ક્ષુધા વેદનીયના ઉદયકાળે મુનિજન ગ્રહસ્થોથી ગ્રહણ કરે છે, તે પણ કોઈ કોઈ વેળા. વળી ભક્તિપૂર્વક જરાપણ સંકોચ વિના ગ્રહસ્થ દે તો ગ્રહણ કરે, નહિ તો નહિ. આમ છતાં પણ તે આહારગ્રહણ તે મહાત્માને અતિશય લગ્નનું કારણ થાય છે. તો પછી અન્ય પરિગ્રહને તો તે કેમ ઇચ્છે? નહિ જ.

કોઈ અજ્ઞાનીજન મુનિને કિંચિત્ પરિગ્રહગ્રહણ માનતો હોય તો તેને શ્રી આચાર્ય સમજાવે છે કે—મુનિજનોને સર્વ આશાનો અભાવ વર્તે છે, માત્ર એક ક્ષુધાવેદનીય પ્રારબ્ધના ઉદયથી કોઈ કોઈ વેળા અહારની વાંચ્છા થઈ આવે છે. મનુષ્ય શરીર એ જ્ઞાન, ધ્યાન અને તપાદિ સદ્ અનુષ્ઠાનની અભિવૃદ્ધિનું નિમીત્ત કારણ છે એમ જાણી માત્ર તપ સંયમાદિ સદ્અનુષ્ઠાનની અભિવૃદ્ધિ કે જે આત્મ ઉજ્જ્વળતાના હેતુરૂપ છે તેને અર્થે શરીર રક્ષાની પણ જરૂર છે એમ સમજીને ભોજન વડે શરીરને ટકાવી માત્ર સંયમને જ પોષે છે, પરંતુ પ્રમાદને પોષતા નથી. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પૂર્વક નિર્દોષ અને પ્રાસુક અહાર મળી આવે તો અનાશક્ત ભાવે અને અદીનપણે ગ્રહણ કરે. નવધાભક્તિ સહિત ઉજ્જ્વળ અને ઉદ્ધાસિત પરિણામે ગ્રહસ્થ દે તો લે, પણ પોતે બનાવે નહિ તેમ અદત્ત લે નહિ. યાચના ભાવથી કે દાતારને દબાવીને કે દાતાર ઉપર કોઈ અણુશોભતી (મુનિ પદને) છાપ પાડીને આહાર ગ્રહણ કરે નહિ. વળી પુણું ઉદરભર અહાર ન લે પણ અદ્ય માત્ર ગ્રહણ કરે. આમ છતાં આત્માના અણાહારી સ્વભાવને ચિંતવી ઉક્ત નિર્દોષ આહાર ગ્રહણ કરતાં પણ જેને લગ્ન ઉપજે છે. તો પછી જેનું તીવ્ર રાગ વિના ગ્રહણ થતું નથી તથા પોતાની વર્તમાન સંયમી અવસ્થાને જે જરાય જરૂરી કે પોષાક નથી એવાં એ ધન વસ્ત્રાદિ અન્ય પદાર્થોને તે કેમ ગ્રહણ કરે? ના જ કરે. વળી—

દાતારો ગૃહધારિણઃ કિલધનં દેયં તદત્રાશનં
 ગ્રહણન્તઃ સ્વશરિરતોપિ વિરતાઃ સર્વોપકારેચ્છયા
 લજ્જૈર્ષવ મનસ્વિનાં નનુ પુનઃ કૃત્વા કથં તત્ફલં
 રાગદ્વેષવશીભવન્તિ તદિદં ચક્રેશ્વરત્વં કલેઃ ૧૫૯

સ્વાતંત્ર્ય વૃત્તિના સહચારી આત્માધીન મુનિજન શરીરથી પણ પુર્ણ વિરક્ત ચિત્તે વર્તે છે. પ્રાણીમાત્રના કલ્યાણની ભાવનાથી એમનું અંતઃકરણ એતપ્રેત બની રહ્યું છે, એવી આત્મ પરિસ્થિતિમાં માત્ર સ્વ પર કલ્યાણ-કારક ભાવનાપુર્ણ હૃદયે અહસ્થાના લોજનનો તેઓ સ્વિકાર કરે છે. તે પણ માત્ર લોજન-અન્ય કંઈ પણ નહિ. લોજન પ્રતિલાભવાવાળા મહાનુભાવ અહસ્થ છે. જેમણે પોતાના કુટુંબ નિર્વાહ અર્થે હર હમેશના નિયમાનુસાર (અન્ય કોઈના ઉદ્દેશને અર્થે નહિ) તૈયાર કર્યું છે. પરંતુ પ્રવાર્જિત પુરૂષને અર્થે નહિ. વળી તે લોજન છતાંગમમાં દશાંબ્યા પ્રમાણે નિર્દોષ છે. આમ છતાં પણ તેવા નિર્દોષ-અનઉદ્દેશીક-સહજ-અને લેનાર દેનારના અંતઃકરણમાં જરા સંકેત પણ નહિ ઉત્પન્ન થવા વાળા લોજનને અહણ કરતાં ઉત્તમ મુનિજનોને એક લક્ષ્મીનો વિષય જણાય છે. અણહારી-સ્વપર પ્રકાશક-શુદ્ધ ચૈતન્યને આ પુદ્ગલોનું અહણ જરાય શોભતું નથી, છતાં ક્યાં સુધી આમ કરવું પડશે ? ઉક્ત ભાવના એમના અંતઃકરણમાં તે લોજન લેતાં પણ સક્રિય ઉત્પન્ન કરે છે. વાસ્તવિક મુનિના અંતઃકરણમાં કેટલી બધી નિરપેક્ષ દશા વર્તે છે, કે જે દશા સ્વ પર કલ્યાણારૂપદ છે-આત્માના શુદ્ધ સ્વાતંત્ર્ય માનસને પોષક છે-અંતે સર્વ આત્મપ્રતિબંધોને દૂર થવામાં એક અનન્ય સહાયક છે.

કલિકાળના સર્વવ્યાપી અપરિહાર્ય મહાત્મ્યે પોતાની વ્યાપક અસર આ મુનિજનો ઉપર પણ એવી પસારી છે કે જે લોજન અહણ કરતાં પુર્વ મહાપુરૂષોને એક લક્ષ્મીનો વિષય સમજતો હતો, આજ સાધુપદ ધારણ કર્યું કે- અહસ્થાનાં મંદીર પોતાને લોજન કરવાનાં લક્ષ કેંદ્ર બને છે. વૃત્તિનો પ્રવાહ પણ પ્રાચે ત્યાંજ રોકાયલો રહે છે. અહસ્થાની સાથે અનેક પ્રકારની ચીત્ર વિચીત્ર લટપટ રાખે છે. આચાર્ય કહે છે કે- વિષયોથી મમત્વ અને રાગ છુટયો નથી તેનું આ પરિણામ છે. આ બાબુ અહસ્થાના પણ એ હાલ છે. તેઓ સાધુ જનોને લોજન દેવાના વિચારમાં પેલા બની અનેક જાતના વિચિત્ર ઉહાપોહ પરસ્પર કરે છે. મુનિ જનોને પોતાની વૃત્તિનાં રમકઠાં માત્ર મમત્તે છે, ધરાદાપુર્વક નહિ તોપણ કૃતિ તો એવીજ

વર્તતી હોય કે જે સ્વવિચારની પોતાને ગમ પણ ના હોય! સાધુ-
પદ લીધું કે ગ્રહસ્થના ઘેર ભોજન લેવુંજ જોઈએ- ગ્રહસ્થ હોય તેણે
દેવુંજ જોઈએ. મુનિ જનોને પોતાને આધિન ગ્રહસ્થો સમજે છે. અને
તેમના અભિપ્રાયનો જરાય વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાના અભિપ્રાયનું
સાર દોરે છે. અને વળી તેને વાંકા વળીને વંદન કરે છે. કહો હવે આમાં
સાંચું શું- કેના જ્ઞાનમાં કેણુ ઉત્કૃષ્ટપણે- સેવ્યપણે વર્તતું હશે? સાધુ
પણુ ગ્રહસ્થોની મુનિપદને અણુશોભતી અને જીન આજ્ઞાથી પ્રતિકુળ સેવા
ગ્રહણ કરતાં જરાય અચકાતા નથી. છતાં વળી પોતાને શ્રમણ-મુનિ-સાધુ
નિર્ઞય માને છે. ક્યાં છે એમના હૃદય મંદિરમાં શુદ્ધ સ્વાતંત્ર્ય વૃત્તિની
ગંધ? આમ પરસ્પર બંનેની આવી પરિસ્થિતિ વર્તે છે. તેથી સ્પષ્ટ સમ-
જાય છે કે- રાગ દ્રેષનો ઉત્કટ પ્રવાહ બંનેના ઉપર પુર્ણપણે વર્તી રહ્યો
છે. વૃદ્ધિંગત થતો જાય છે. અને એજ આ નિઃકૃષ્ટ કલિકાલમાં રાગદ્રેષનું
અખંડ અને સર્વવ્યાપી સાર્વભૌમ ચક્રવર્તીપણું.

“ લોભી શુર અને લાલચુ ચેલા,” જેવીજ શુરશિષ્યની આ કાળમાં
પ્રાયે પરિસ્થિતિ વર્તે છે. ધર્મસૃષ્ટિના આદ્ય ઉપદેશ જનક અને પોષક ભગ-
વાન તિર્થંકરના વચનોની પણ અવગણના કરી યથેચ્છ પ્રવર્તીમાં વર્તી
રહેલા વર્તમાન મુનિનામધારી સાધુઓના હૃદયની પરિસ્થિતિ આમ વિચીત્ર
પ્રકારે અનંત આત્મશુભોને સ્વપર બાધકપણે પ્રવર્તી રહી છે. એ પણ
તત્વજ્ઞાનીના હૃદયમાં ખરેખર કયા ઉત્પન્ન કરે છે.

કોઈ કહે કે-અગર એ કાળનોજ દોષ છે, તો પછી આ કાળમાં એવા
મુનિને આત્મકલ્યાણ અર્થે માનવા એમાં શું અનુચિત છે?

આ કાળમાં અન્યાય પ્રવર્તે તેને ન્યાય તો નજ કહેવાય, હા એમ
કહી થકાય કે-ઉક્ત અન્યાયની પ્રવૃત્તિ એ પણ કાળદોષથી વર્તી રહી છે.
તેમ આ કાળમાં જે બ્રહ્મ વેષધારી પ્રવર્તે છે, તેમને મુનિ તો નજ કહેવાય
પણુ આવા બ્રહ્મવેષની પ્રવૃત્તિ અને પોષણ માત્ર આ કાળ દોષથી થઈ છે-
એમ કહેવું એ ઠીક છે.

જેમ આ કાર્ય દુષ્ટના નિમીત્તથી થયું છે તો ત્યાં તે કાર્યની દુષ્ટવત્
નિંદા કરવામાં આવે છે, તેમ અહિં પણ એવા બ્રહ્મ મુનિનામધારી
જીવોની કલિકાળવત્ નિંદા કરી તેઓ અસત્ છે, મુમુક્ષુને સંગ કરવા યોગ્ય
નથી, એમ સમજાવવાનો અંતકારનો અભિપ્રાય છે.

લોજનાદિમાં પ્રીતિ કરવી ઉચીત નથી તો પછી સાધુજનોએ કેમ
પ્રવર્તવું? એ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપ કાવ્ય કહે છે.

આમૃષ્ટં સહજં તવ ત્રિજગતી બોધાધિપત્યં તથા
સૌખ્યં ચાત્મસમુદ્ભવં વિનિહતં નિર્મૂલતઃ કર્મણા

દૈન્યાત્તદ્વિ હિતૈસ્ત્વમિન્દ્રિયસુલૈઃ સંતૃપ્યસે નિસ્ત્રપઃ

સ ત્વં યશ્ચિરયાતનાકદરનૈર્વદ્ધસ્થિતિસ્તુષ્યસિ ૧૬૦

હે જીવ ? એ હુષ્ટ કર્મોએ ત્રણ જગતના જ્ઞાનનું સ્વામિત્વપણું તારૂં નષ્ટ કર્યું— શુદ્ધ આત્મીય સુખને મૂળથી નાશ કર્યું, છતાં તું તારા પરમ શત્રુ રૂપ એવા એજ કર્મોએ નીપજવેલા ઇન્દ્રિય જન્ય સુખોથી તૃપ્ત થાય છે. એજ આશ્ચર્ય છે— શત્રુની કૃતિ પ્રત્યે જગતમાં કોઈ જરાય વિશ્વાસ કરે છે ? ના. વળી ચીરંકાળ સુધી તપાદિ કષ્ટ સહી હવે કુત્સિત્ આહારાદિથી તું સંતુષ્ટ થાય એ તને ઉચીત છે ?

જેમ કોઈ રાજરાજેશ્વરને કોઈ વૈરી રાજ્યથી પદબ્રષ્ટ કરે, અને તે પદબ્રષ્ટ રાજા પોતાના વિજેતાનોજ આપેલો રૂચતો અણરૂચતો આહાર દીનતાથી ગ્રહણ કરી પ્રસન્ન થાય તો ત્યાં તેને આપણે હાસ્ય દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ. ધીક્કારીએ છીએ. તેમ હે જીવ ? તું અનંત જ્ઞાન સુખનો સ્વામિ મહાન પદાર્થ છે. તારા અનંત અને અપાર સુખનો નાશ કરી કર્મ વૈરીએ તને પરાજિત કર્યો-બ્રષ્ટ કર્યો, છતાં તું તારી અતુટ સંપદાને ભુલી જઈ એજ કર્મ વૈરીથી (કર્મોદયથી) ઉત્પન્ન થયેલા કિંચિત્ વિષયાદિ સુખોમાં સંતુષ્ટ થાય છે, તેથી મને એમ લાગે છે કે— ખરેખર તું નિર્લજ્જ અને શિષ્ટજનોથી ધિક્કારને પાત્ર છે. હે જીવ ? કર્મોદયજન્ય સુખ તે પુર્ણ સુખ હોયજ નહિ. પુર્ણ સુખ કર્મોદયની જરાય અપેક્ષા રાખતું નથી. તે સુખ સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન છે. કોઈ ગ્રહસ્થના ઘેર જેવો તેવો કિંચિત્ આહાર મળ્યો તેમાં તારી આજીવિકાની સ્થિરતા માની તું સંતુષ્ટ થાય છે તેથી એમ લાગે છે કે તું પણ પેલા પદબ્રષ્ટ રાજેશ્વરની માફક નિંદાને પાત્ર છે. જેમ તે પદબ્રષ્ટ રાજાનું વાસ્તવ્ય સુખ તેના વિજેતાથી અવરાયું છે, તેમ અનાદિ કાળથી તને પરાજિત કરી રાખેલા તારા કર્મરૂપ વૈરી વિજેતાથી તારૂં વાસ્તવ્ય સુખ અવરાયું છે. માટે તે વૈરીનો આત્યાંતિક નાશ કરવામાંજ તારૂં વાસ્તવિક સુખ સમાયેલું છે. હવે તો તારે એજ ઉચીત છે કે— જે તે પ્રકારે એ કર્મરૂપ પ્રળય વૈરીનો નાશ કરવામાં પ્રયત્નશીલ રહેવું. પણ અદ્યાયુધી આ મનુષ્ય દેહરૂપ સાંકડા સમયમાં ખરી અણીના પ્રસંગમાં સ્વાત્મ હિત ભુલી જઈ પ્રમાદવશ વિષયાશક્ત યદ રહેવું એ અનુચિત છે. એ ઇન્દ્રિય જન્ય વિષયાદિ સુખની અભિલાષાને છોડી દે.

અગર તારી ને ઇંદ્રિય સુખનીજ અલિલાષા હોય- તેમાંજ તું મુગ્ધ બન્યો હોય, તોપણ હે ભાઈ? તું જરા ધીરજ ધારણ કર ! ખચ્ચિત તારી ઇચ્છાથી પણ અધીક ઇંદ્રિય જન્ય સુખો તને સાંપડશે. એમ નીચેના કાવ્યથી કહે છે.

તૃણાભોગેષુચેદ્વિક્ષો સહસ્વાલ્પં સ્પરેવતે

પ્રતિક્ષ્ય પાકં કિંપીત્વા પેયં મુક્તિં વિનાશાયે : ૧૬૧

હે ભિક્ષુ ? અગર વિષયભોગ સામગ્રીનીજ તારી વાંચ્છા હોય તોપણ થોડો સહનશીલ થઈ સખુર રાખ ! તું જે ભોગાદિને ઇચ્છે છે તેથી વિપુલ અને ઉત્તમ દેવલોકમાં છે. ઉત્તમ અને પકવ થતા ભોજનને જોઈ માત્ર જળાદિ વસ્તુઓ ઠીંચી ઠીંચી ભોજનની વાસ્તવ્ય રૂચીનો કેમ નાશ કરે છે ?

જેમ કોઈ સુખ ક્ષુધાતુર મનુષ્ય પરિપકવ થતા ભોજનને જેવા છતાં થોડો ધીરજ નહિ ધારતાં અર્થાત એટલો વખત ક્ષુધાના દુઃખને નહિ સહેતાં અતિ આતુરતામાંને આતુરતામાં જળાદિ તુચ્છ વસ્તુઓ ઠીંચી ભોજનની રૂચીનો નાશ કરે છે, તેમ હે મૂખ ? તું પણ એમજ કરી રહ્યો છે. જે ધર્મકૃતિનું ફળ સ્વર્ગાદિ અનુપમ અક્યુદયો છે તેને થોડો કાળ ધીરજ ધારી વૃત્તિને રોકી આચર અને એથી થોડાજ વખતમાં તારી ઇચ્છિત ભોગ સામગ્રી તને સ્વયં પ્રાપ્ત થશે. વર્તમાન મનુષ્ય આયુ પુર્ણ થતાં દેવલોક તું પ્રાપ્ત થઈશ ત્યાં તને ઇચ્છિત અત્યંત વિષયાદિ સુખ સામગ્રી મોળુદ છે. વર્તમાન મુનિપદ ધારણ કરી ભોજનાદિ વિષયોનો આશક્ત બની વિવેકને ભુલી જઈ સદૌષ ભોજનાદિ વિષયોને સેવતાં તું માત્ર તને ઇચ્છિત અને ઇષ્ટ સ્વર્ગાદિ જન્ય સુખોનોજ નાશ કરે છે. આવી ભુલ કરવી એ તને યોગ્ય નથી. મુનિપદ ધારી વિષયાલિલાષો થવું જો કે ક્ષિચિત્ પણ યોગ્ય નથી. તથાપિ ભૂષ્ટ થતા જીવને લોભ દેખાડી સદ્ધર્મમાં સ્થિર કરવો એ યોગ્ય છે એમ સમજી આમ ઉપદેશ કયો છે. અને તે પણ યથા અવસર યોગ્ય છે.

કર્મોદય મુનિજનોને કંઈપણ અનિષ્ટ કરવા સમર્થ નથી કારણ :—

નિર્ઘનત્વં ધનં યેષાં મૃત્યુરેવહિ જીવિતમ્

કિં કરોતિ વિધિસ્તેષાં સતાં જ્ઞાનૈકચક્ષુષામ્ ૧૬૨

જેને મન નિર્ઘનતા એજ ધન છે, મૃત્યુ એજ જીવન છે, અને જ્ઞાન એજ નેત્ર છે, એવા સત્પુરુષોને વિધિ અર્થાત કર્મ શું કરી શકે એમ છે ? અર્થાત કર્મ તેવા ધીર પુરુષોને માટે વ્યર્થ છે.

જે મહામુનિ સમ્યક્જ્ઞાન નેત્ર વડે યથાર્થ પદાર્થદર્શન કરી રહ્યા છે, તેમને ધનાદિ રહિત નિર્ગથપણું એજ માત્ર ધન છે. જેમ અન્ય જગત-વાસિ જીવો ધનથી સુખી છે, તેમ મુનિજનો ધન રહિત નિર્ગથપણાથી સુખી છે. અન્ય સંસાર પરિણામી જીવો દશ પ્રકારે પ્રાણુ ધારણપણાથી સુખી છે, તેમ મુનિજનો ઇંદ્રિયાદિ પરપ્રાણથી છુટી શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ નિજપ્રાણ પ્રાપ્તિથી સુખી છે. કહો હવે તે નિર્જીથને કર્મ શું કરી શકે એમ છે ? જગતમાં લોકો મરણ અને નિર્ધનપણાને સર્વ દુઃખોની પરાકાષ્ટા સમજે છે. પણ તેથી તો તે મુનિજનને દુઃખ નથી— કહો હવે વિધિ તેને ખીલુ શું દુઃખ આપવા સમર્થ છે ? કારણ બાહ્ય ઇષ્ટાનિષ્ટ સંયોગોના આધિન તેમની આત્મવૃત્તિ નથી. એવો અનિષ્ટ સંયોગ પ્રાપ્ત થતાં તેઓ પોતાની શુદ્ધાત્મ વૃત્તિના અનુસંધાનમાં ઉપયોગને પ્રેરે છે. એટલે ગમે તેવી વિધિ તેઓ પ્રત્યે નિષ્કળ જાય છે.

તો વિધાતા પોતાનું વિધાતાપણું કેને દર્શાવે છે ?

જીવિતાશા ધનાશા ચ યેષાં તેષાં વિધિર્વિધિ :

કિં કરોતિ વિધિ સ્તેષાં— યેષામાશા નિરાશતા ૧૬૩

જેને જીવન અને ધનની આશા છે, તેને માટે કર્મ વિધાતારૂપ બને છે, પરંતુ જે મહાભાગ્યને આશાનોજ અભાવ વર્તે છે, તેને વિધાતા શું કરી શકે એમ છે ?

અજ્ઞાની જીવો કર્મથી ડરે છે, “રખે માફ મરણુ વા ધન હાનિ થાય !” એવા ડરથી સહોદીત તેઓ ભયભીત છે. જીવન અને ધનાદિની આશાના ભયંકર પાશમાં પડેલા એવા એ અજ્ઞાની જીવોને કર્મ—વિધિ દુઃખી કરી શકે છે. કેાઇ પણ કાળમાં, એવા જીવો એ આશારૂપ દુઃખથી છુટી શકતા નથી. આશાનાં ગહરાં વાદળ તેઓના શીરપર ઝાંઝુમ્યા કરે છે. એક જાય અને ખીલુ આવે જ. પરંતુ જે મહાપુરૂષ જીવિતવ્ય કે ધનાદિ પ્રત્યેની સર્વ આશા છોડી સ્વયં તેના કારણો સન્મુખ જઈ બેઠા તેને વિધાતા શું કરી શકે તેમ છે ! મુનિને પર્યાય છુટવાનો ભયજ નથી કારણુ દ્રવ્યના અળાંક અને અનંત સ્વાભાવિકપણા પ્રત્યે તેને પુર્ણ વિશ્વાસ છે. વળી નિર્ધનપણું એતો કોઇ અપેક્ષા સાધકને નિરાકુળપણાનું એક કારણ છે. એમ સમજી સ્વાધીનપણે ધનાદિને જેણે છોડ્યાં છે તેને કર્મ ઉદય (વિધાતા) શું કરી શકે ? મોહહીન થતાં કર્મોદય થવો વા ના થવો બંને સમાન છે. શાતા અને અશાતા—મોહના અસ્તિત્વમાં જીવને સુખ દુઃખ રૂપ

વેદક પરિણામે પરિણામવા સમર્થ છે. પણ મોહ હીણ થતાં કર્મ આત્માને સુખી-દુઃખી કરવા રૂપ કાર્યનું કર્તા થતું નથી. વાસ્તવ્યમાં આશાજ પરમ દુઃખનું કારણ છે. એ જો સમ્યક્ પ્રકારે છુટે તો નર્યું સુખજ અનુભવાય.

એજ ભાવને અંતકાર નીચેના કાવ્યથી પુષ્ટ કરે છે.

પરાં કોટિ સમારૂઠૈં દ્રાવેવ સ્તુતિ નિન્દયોઃ

યસ્ત્યજેત્તપસે ચક્રં યસ્તપો વિષયાશયા

૧૬૪

સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ સ્તુતિ અને નિંદાને યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં એજ મનુષ્યો પામે છે, એક તો ચક્રવર્તિપણું છોડી આત્મકલ્યાણ સાધ્ય કરવાની ઇચ્છાથી વાસ્તવ્ય તપને અંગીકાર કરે છે તે અને બીજો તપાદિ સંયમ દશાને વિષયોની આશાથી છોડે છે.

જગતમાં કેટલાક જીવો સ્તુતિ તથા નિંદા કરવા યોગ્ય છે, પણ તે બધામાં જે મહાભાગ્ય ચક્રવર્તિપણાને છોડી મુનિ પદ ધારણ કરે છે તે સર્વોત્કૃષ્ટ સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે, કારણ જે સંપદાને જગત આપું ઇચ્છી રહ્યું છે, તેનેજ અર્થે રાત્રિ દિવસ તેજ ઇચ્છામાં અને તે મેળવવાના પ્રયત્નમાં નિરંતર ઝુર્ચા કરે છે. જાણે તે મેળવીને સુખ અને સન્માન પામીશું-તેવી વિપુલ પ્રાપ્ત ચક્રવર્તિપણાની સંપદા “ જાણે પુર્વે પોતાની કરીજ નથી ” એવા પરિણામે “ જેમ શરીરનો મળ દુર કરીએ તેમ, ત્યાગ કરી જે મહા-પુરૂષ મુનિ ધર્મરૂપ દુર્ધર સમ્યક્તપને આચરે છે, તે મહાપુરૂષનો મહિમા સર્વોત્કૃષ્ટપણે સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે.

વળી જે પુરૂષ ધારણ કરેલા મુનિપદને છોડીને વિષયોની વાંચ્છાથી રાજ્યપદ અંગીકાર છે. વા આરંભ પરિગ્રહાદિમાં ફસાય છે તે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ નિંદાને પાત્ર છે. અને તે યોગ્ય છે. કારણ એના જેવો બીજો કયો મુર્ખ હોય કે જે વાસ્તવ્ય આત્મકલ્યાણજન્ય પવિત્ર સન્માર્ગમાં પ્રવેશ કરીને પછી તેથી પરાડ-મુખ થાય. જેને વિવેક નેત્ર નથી તેવો જીવ એ વિષયાદિમાં ફસાઈ દુઃખી થાય, એમાં કાંઈ મોટું આશ્ચર્ય નથી. પણ હાથમાં દીવો લઈ ખાડામાં પડે એ પરમ આશ્ચર્ય છે. જગતમાં નાની સરખી પ્રતિજ્ઞા લાંગ કરવાથી નિંદા થાય છે તો સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્ય મુનિમાર્ગને અંગીકાર કર્યા પછી તેને લાંગ કરવામાં આવે અને તેની જગતમાં નિંદા થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

પ્રશ્ન—નિંદા કોઈની પણ કરવી યોગ્ય નથી. કારણ એ એક આત્મ શ્રેયસાધક માર્ગમાં દોષ છે.

ઉત્તર—ધર્મો પુર્વક દોષ બુદ્ધિથી બીજાને ઉતારી પાડવાના દુરાશયથી કોઈની પણ નિંદા કરવી યોગ્ય નથી. પરંતુ દોષને છોડાવવાના હેતુ પુરઃસર દોષને દર્શાવતાં નિંદા ગણાય નહિ. શાસ્ત્રમાં પણ પાપી જીવોની નિંદા કરી અન્યને પાપથી વાર્યા છે. અને તેમ થવું એ કાંઈ દોષ નથી કારણ તેમ કરવામાં આશય દુષિત નથી.

ત્યજતુ તપસે ચક્રં ચક્રી યતસ્તપસઃ ફલં

સુખમનુપમં સ્વોત્થં નિત્યં તતો ન તદદ્ભુતમ્

ઇદમિહ મહચ્ચિત્રં યત્તદ્વિષં વિષયાત્મકં

પૂનરપિ સુધીસ્ત્યક્તં ભોક્તું જહાતિ મહત્તપઃ

૧૬૫

સમ્યક્ પ્રકારે સેવેલા તપનું વાસ્તવિક ફળ અનુપમ આત્મજન્ય શાશ્વત્ અને નિરાળાધ સુખ છે. તેવા પરમોત્કૃષ્ટ સુખ પ્રાપ્તિના કારણે ચક્રવર્તિ મહારાજા પ્રાપ્તચક્રવર્તિ પદ છોડી દે તો એમાં કોઈ મોટું આશ્ચર્ય નથી. પણ મહદ્ આશ્ચર્ય તો એ છે કે—સુબુદ્ધિમાન પુરૂષો પણ છોડેલા વિષય રૂપી વિષને ફરી ભોગવવા અર્થે સમ્યક્તપ રૂપી પરમ નિધાનને તજી દે છે.

જે સુખ ચક્રવર્તિપણમાં નથી પ્રાપ્ત થતું તે સુખ સમ્યક્તપ આચરવાથી સહેજે આત્મામાં અનુભવાય છે. સમ્યક્તપના ફળની જગતમાં કોઈ ઉપમાજ નથી. જે સુખ શાશ્વત, સ્વાધિન, અબાધિત, અને આત્માને અપ્રતિબંધક છે. તે સુખ જે તપથી પ્રાપ્ત થાય છે તે તપના સર્વોત્કૃષ્ટ મહાત્મ્યને શું વર્ણન કરીએ? એ અનુપમેય અબ્યાળાધ સુખને અર્થે એક તો નહિ પણ સેંકડો ચક્રવર્તિપણની સંપદા એક સાથે છોડે તોપણ તે કોઈ મોટી વાત નથી, કારણ એવા ચક્રવર્તિપણની સંપદા પૂર્વે પણ જીવને ધણીવાર પ્રાપ્ત થઈ છે. વળી તે પરાધીન અને અંતે નાશવાન છે. સદ્વિવેકવાન જીવ એ ચક્રવર્તિપણની સંપદા પામીને પણ આત્મીય અવિનાશી સુખને અર્થે છોડે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? કારણ તેને શુદ્ધ આત્મીય અનુપમેય શાશ્વત સુખનો મહત્તા તથા દુર્લભતા સમજાઈ છે. જગતમાં પણ જોવામાં આવે છે કે—ધણી સુખની આશામાં પોતાને પ્રાપ્ત કિંચિત સુખ દેટલાક જીવો રાજી થતા થતા છોડે છે.

આશ્ચર્ય તો એ છે કે—દુઃખના કારણરૂપ વિષમ વિષને છોડીને પણ તેજ વિષ ફરી ભોગવવા ઇચ્છા કરવી. વિષ તુલ્ય વિષયોને દુઃખદારક સમજી

ને પણ તેને છોડી સર્વોત્કૃષ્ટ જગતપુન્ય તપ અંગીકાર કરી ભોગની આશામાં ફરીથી તે તપને છોડી દેવું એ ઓછું આશ્ચર્યકારક નથી. અધિક સુખ પ્રાપ્તિની સંભાવનામાં થોડું સુખ છોડી દેવું એ તો બુદ્ધિમાનપણું છે. પણ થોડા અને તુરંત સુખને અર્થે અધિક સુખ તથા અધિક સુખનાં કારણોને છોડી દેવાં એ મૂર્ખતાજ છે. તપથી ઉપેક્ષીત થઇ વિષયાદિ સન્નિવૃત્ત થવું એ જીવની મોટામાં મોટી ભૂલ છે. તેમાં પણ સમજી બુદ્ધિને પણ અગર કેઈ જ્ઞાની મનુષ્ય એમ કહે તો તે મહદ્ આશ્ચર્ય છે. દુઃખદાયક એ વિષયોને છોડી ફરી તેનેજ સેવન કરવા અર્થે ત્રૈલોક્ય પૂન્ય મુનિપદ રૂપ મહાન શિખર ઉપરથી તું વિના સંકોચે નીચે પડે છે. પણ સાંભળ:—

શય્યાતલાદપિ તુકોપિ મયંપ્રપાતાત્
તુઙ્ગાત્તતઃ खलु विलोक्य किलात्मपीडाम्
चित्रं त्रिलोक शिखरादपि दूर तुङ्गात्
धीमान् स्वयं न तपसः पतनाद्विभोति

૧૬૬

પોતાને પીડા થશે એમ સમજીને નાનું સરખું બાળક ઊંચી શૈયા તલથી નીચે પડવાના ડરથી ડરે છે. પરંતુ આશ્ચર્ય થાય છે કે બુદ્ધિમાન પુરૂષો ત્રૈલોક્ય શિખર સમાન અતિશય મહાન અને જાંચ તપથી નીચે પડતાં જરાય ડરતા નથી.

એક નાનું સરખું બાળક કે જે વિચાર રહિત છે તે પણ પોતાની નાની સરખી શૈયાપરથી નીચે પડતાં લયવાન થાય છે. કારણ તેને એટલો તો વિચાર છે કે—આ બિછાનેથી નીચે પડતાં મને પીડા થશે. ત્રણે લોકના મનુષ્યો તપને મહાન અને જાંચ માને છે. તેથી તપ એ ત્રણ લોકના શિખર સમાન જાંચ છે. મુનિજન વિચારવાન હોવા છતાં એવા ત્રૈલોક્ય પુન્ય સર્વોત્કૃષ્ટ જાંચ તપ રૂપ શિખરેથી બ્રહ્મ થતાં જરાય ડરતા નથી એ પરમ આશ્ચર્ય છે. સ્વાધીનપણે સ્વેચ્છા પૂર્વક બ્રહ્મ થતાં એટલો પણ વિચાર કરતા નથી કે—“આવા નિર્મળ અને ઉત્કૃષ્ટ તપથી બ્રહ્મ થતાં લોકમાં મારી હાંસિ થશે, સનાતન નિર્ઋથ સન્માર્ગની અવહેલના થશે, અને મારે ચિરંકાળ નર્કનીગોદાદિનાં લયંકર દુઃખ ભોગવવાં પડશે. લોકમાં જાંચ પદ પ્રાપ્ત થયા પછી કર્મોદયવશાત્ નીચા થતાં મહાન લજ્જા ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલાક તો એવી નીચી સ્થિતિમાં જીવન ગાળી બીજાને મુખ બતાવતાં પણ લજ્જા છે, ક્વચિત્ કોઈ કોઈ આપણાત પણ કરે છે. પણ એ નીચી સ્થિતિમાં જીવવા ઇચ્છતા

નથી. તો સર્વસંગપરિત્યાગ રૂપ મુનિપદ જેવું સર્વોત્કૃષ્ટ પદ પામીને પોતેજ સ્વાધિનતા પૂર્વક સ્વેચ્છાએ, ઉલ્લાસીત ચિત્તે, વિના સંકેતે બ્રહ્મ થાય તેની નિર્લજ્જતાનું શું કહેવું? આમ બ્રહ્મ થતા મુનિને જોઈ કોને આશ્ચર્ય તથા ખેદ ના વર્તે? મુનિજનોની વિતરાગે પ્રયોજેલી સ્વપર કલ્યાણકારક મર્યાદાનું સ્વેચ્છાપૂર્વક ઉલ્લંઘન કરી સ્વયં મુનિ નિંદાનું સ્થાન બને છે. કારણ પરિણામ ધર્મ એ ક્વચિત્ ક્રમોદય વશ છે, એટલે તેમાં તો ચળાચળપણ ક્વચિત્ ક્વચિત્ થાય. પણ બાહ્યથી વિશુદ્ધ પ્રકારે શાસ્ત્રોક્ત મુનિ ધર્મની સમ્યક્ સમાચરીનું સેવન એ સ્વાધિન છે તથા તે ચળાચળ થતા પરિણામ ધર્મને સ્થિર થવાનું અમોઘ ઔષધ છે. ઔષધને છોડી સ્વેચ્છાએ પ્રવર્તિ આરોગ્યતાને ઇચ્છે તે મુર્ખશીરોમણી નહિ તો બીજું શું?

વળી જેટલા ઉંચેથી પડાય તેટલી અધિક ચોટ લાગે છે. જેને સ્વર્ગ નિવાસિ દેવોનો ઇંદ્ર પણ નમસ્કાર કરે, અતિ અતિ વિનીત પરિણામે જેના ચરણમાં પોતાનું શીર ઝુકાવે તે તપસ્વીના સર્વોત્કૃષ્ટપણાનું શું વર્ણન કરવું? સંસારમાં સર્વથી ઉંચું સ્વર્ગ મનાય છે. પણ એ સ્વર્ગનો સ્વામિ ઇંદ્ર તપસ્વી જનના ચરણને પરમપ્રેમે પૂજે છે. એથી સિદ્ધ છે કે તપસ્વીનું સ્થાન સ્વર્ગના સ્વામિ ઇંદ્રથી પણ ઉંચું છે. તો એથી અતિ નીચામાં નીચી સંસાર અવસ્થામાં તપને બ્રહ્મ કરી ગરી જવું એ અધિક દુઃખદાયક નથી? હે મુનિ! તું કાંઈ અજ્ઞાની નથી. તો પછી તપને છોડી એ તુચ્છ અનંત દુઃખના હેતુભૂત વિષયોની તરફ નીચા નીચા ઝુકવામાં તને જરાય લય થતો નથી એ એક પરમ આશ્ચર્ય છે. ! સાંભળ

વિશુદ્ધ્યતિ દુરાચારઃ સર્વોપિ તપસા ધ્રુવમ્

કરોતિ મલિનંતચ્ચ કિલ સર્વાધરોઽપરઃ

૧૬૭

મહાન પાતક પણ તપથી સંપુર્ણ દુર થાય છે, એવા પરમ મહિમા યુક્ત સમ્યક્તપને ટોઈ ટોઈ વિષયહુન્ધ એવા વિષયાનુરાગથી મલીન કરે છે.

મુખના વાસ્તવિક માર્ગના લાન વિનાનો જીવ વિષયાદિમાં મુગ્ધ દૃષ્ટી વારંવાર તે વિપાયાદિ પ્રવૃત્તિમાં ઝંપલાય છે. પણ તેથી જરાય ઉપરામ પામતો નથી. તે તો નીચ છે, પણ આત્મ દૃષ્ટાણની સાગી અલિલાપાવાળો જીવ સમ્યક્તપની એક વાર પ્રતિજ્ઞા કરી તપ કરતાં કરતાં નીચ વિષય વાસનામાં રૂસાર્ધ લય તે અતિ નીચ છે. જે જળ ઘણા મલીન મળને પણ સાફ કરે

છે, તેવા જળમાં જે અધમ મળ લેજવે તે ખરેખર નીચ છે. તેમ તપ એ પાપને દુર કરવામાં ઉત્તમ સાધન છે. ઘણા પાપી જીવો પણ એ વિતરાગ પ્રણિત સમ્યક્તપના પસારે સર્વ પાપથી મુક્ત થયા છે એવા તપને આદરી જે જીવ તેમાં મલીનતા લગાવે તેની નીચતાનું શું કહેવું? અંથકાર કહે છે કે— પાપકર્તા તો નીચ છેજ. પરંતુ પાપ મટવાના કારણરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ મુનિર્લોગ ધારણ કરી જે જીવ તેમાં દોષ લગાવે તે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ નીચ છે. ગ્રહસ્થાવસ્થામાં ઉપાન્વ્યા પાપ મુનિ અવસ્થામાં દુર થાય, પરંતુ મુનિ અવસ્થામાં ઉપાન્વ્યા પાપ ક્યાંથી અને ક્યા સાધને દુર થાય? હે ભવ્ય? મુનિર્લોગ ધારણ કરી તેમાં દોષ લગાવવો એ તને યોગ્ય નથી.

જગતમાં આશ્ચર્યતાનાં કારણો અને એવી વાતો ઘણી છે, પણ તે સર્વમાં તપને ધારણ કરી તેને છોડવાવાળા જીવો અતિ આશ્ચર્ય પમાડે છે. એમ અંથકાર કહે છે.

सन्त्येव कौतुकशतानि जगत्सु किंतु,

विस्मापकं तदलमेतदिह द्वयं न :

पीत्वाऽमृतं यदि वमन्ति विसृष्टपुण्या :

संप्राप्य संयमनिधिं यदि च त्यजन्ति

૧૬૮

જગતમાં આશ્ચર્યકારી એવી ઘણી વાતો છે, અથવા થયા કરે છે. પરંતુ એ વાતોથી અમને જરાય આશ્ચર્ય લાગતું નથી. વાસ્તવ્યમાં એમાં કંઈ આશ્ચર્ય પણ નથી. કારણને પામીને વસ્તુનું જે પરિણમન થવાનું છે, તે થયાજ કરે છે, એમાં શું આશ્ચર્ય? પણ આ બેજ કૌતુહલ અમને અતિ આશ્ચર્ય પમાડે છે. એકતો અતિથય હુલ્લ અમૃતને ખી તેને વમી નાખનારા, અને બીજા સંયમરૂપ પરમ નિધિને પામી તેને ઉઠાડીત ચીત્તે છોડનારા. આ બંને પ્રકારના જીવો ખરેખર ભાગ્યહીણ છે.

એક તો અમૃતની પ્રાપ્તિજ અત્યંત હુલ્લ છે, કદાચિત કોઈ પુણ્યોદયવશાત્ તેની પ્રાપ્તિ થઈ તો પછી તેને પાન કરી વમી નાખનારો મનુષ્ય અત્યંત સુખ છે. લોકમાં પણ મનાય છે કે— અમૃત પાન કર્યો પછી મૃત્યુ તેની પાસે ફટકતું પાણી નથી. જુઠાપો એ એક અર્ધું મરણજ છે. મરણ પાસે ના આવે તો વૃદ્ધાવસ્થા તો ક્યાંથી તેને સ્પર્શે? અને તેથી અમૃતપાન કરનાર મનુષ્ય નિરંતર આનંદ નિમગ્ન રહે છે. અંથકાર કહે છે કે— જડ એવા અમૃતની આટલી બધી મહત્તા છે તો સર્વ હુઃખોના નિર્મૂળ નાશ થવાના પરમ કારણરૂપ સંયમમ મહત્તાનું તો કહેવુંજ શું? એવા અપૂર્વ

સંયમરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ અમૃતનું કોઈ મહદ્લાગ્યોદયે પાન કરી તેને વમે છે, તે જીવ અત્યંત મુર્ખ શીરોમણીજ છે. મુર્ખ આત્માની એ અજ્ઞાનમુર્ખ કૃતિ ઉપર અતિશય ખેદ સહિત આશ્ચર્ય થાય છે. કારણ એના જેવો જગતમાં ખીલો લાગ્યહીણ કોણ છે? સર્વ આશ્ચર્યોમાં અમને તો આ એક મહદ્ આશ્ચર્ય લાગે છે. સારાંશ— એ છે કે કોઈ મહદ્ લાગ્યોદયે પ્રાપ્ત થયેલા એવા અપૂર્વ સંયમ નિધિરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ અમૃતને પામીને તેને છોડવું એ ઇષ્ટ નથી.

इहविनिहित बह्वारम्भ बाह्योरुशत्रो

रुपचितनिजशक्तेर्नापरः कोप्यपाय :

अशनशयनयानस्थानदत्तावधान :

कुरु तव परिरक्षामान्तरान् हन्तुकाम :

૧૬૯

હે ભાઈ? મુનિપદ ધારણ કરતાં તું બાહ્યશત્રુઓનો તો ઉચ્છેદ કરી ચુક્યો છે. પાપકર્મનો સંચય કરવાવાળા વિષય અને પરિગ્રહાદિનો બાહ્ય આરંભ સમારંભ મુનિપદ ધારણ કરતાંજ છુટી જાય છે. અને એ વિષય પરિગ્રહાદિનો આરંભ એજ બાહ્ય શત્રુ છે. એ બાહ્ય શત્રુના અસ્તિત્વમાં જીવના પરિણામ વિશુદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત પ્રાપ્ત થતા નથી કારણ એ એક બાહ્ય ઉપાધી છે. તે આત્મ પરિણામને પ્રાપ્ત પોતાલણી આકર્ષે છે. અને જીવ ઘણાભાગે ત્યાંજ મુંઝાઈ પડે છે. તું એ બાહ્ય શત્રુઓ અભાવ કરી ચુક્યો છે. આત્મ ઉજવળતામાં વિઘ્નભુત એ બાહ્ય શત્રુઓ પરાલભ થયાં પછી અંતરંગ શત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવવા તારી આત્મશક્તિને તેથી પણ અધિક વધારવી પડશે. સંયમના પ્રતિપાલનથી આત્મશક્તિ જરૂર વધે છે. તે શક્તિ પણ ઘણા દિવસના સંયમાનુષ્ઠાનથી તને બહુધા પ્રાપ્ત છે. એટલે અંતરંગ શત્રુઓનો સર્વથા નાશ કરવામાં હવે કોઈ વિઘ્ન ખાસ કરીને દેખાતુ નથી. કે જે વિઘ્નો હ્રદ્ર સંસાર પરિણામી જીવોને વારંવાર આત્મ ઉજવળતાના માર્ગે જતાં આડે આવે છે. ભોજન, શયન, ગમન, આસન, અને વાણી પ્રયોગ આદિ એવી બીજી કેટલીક નાની પ્રવૃત્તિઓ હજી તને શેષ રૂપ વર્તે છે. કે જે એકદમ છુટી શક્તી નથી— કે છોડી શકાતી નથી. ભે કે એને પણ છોડવામાં તારે પ્રયત્નશીલ રહેવું એ ચોગ્ય છે; તોપણ તે એકાએક છોડવામાં કેટલીક અનિવાર્યતા પણ છે. જ્યાં સુધી એ પ્રવર્તીઓ પણ નિરવશેષપણે તારાથી ના ના છુટે ત્યાં સુધી તારે તેનાથી સાવધાનતા પુર્ણ રહેવું એજ ચોગ્ય છે કારણ અંતરંગ શત્રુઓનો નાશ કરવો તારૂં આવશ્યક ધ્યેય છે. અગર એ

લોજનાદિ પ્રવૃત્તિઓમાં તું વિમુગ્ધ ચિત્ત જાય તો ધીરે ધીરે મહાપાપ લણી તને તે જોંગી જશે. કોઈ પણ બુરા કાર્યની થોડી આદત પણ પરિ-પાક કાળમાં દુઃખજ આપે છે. તેનું કારણ એ છે કે- એક નાની સરખી આદત આગળ જતાં એટલી વધે છે કે- મનુષ્યને પોતાના અંતિમ ધ્યેય સુધી કદી પણ પહોંચવા દેતી નથી. એટલાજ માટે એમ કહીએ છીએ કે- એ લોજનાદિ વિષયોમાં તું વિમોહીત ના થા. ! પણ એ પ્રવૃત્તિઓ કરતાં તું નિરંતર સાવધાન રહે. જગતમાં પણ દેખાય છે કે-કાર્યનો અર્થી કાર્યમાં આવતા પ્રત્યેક વિધ્નોથી પોતે નિર્ધારીત કાર્યને સાવધતા પુર્વક બચાવતો રહે છે. કારણ કોઈ પણ બાહ્ય તેમ અંતરંગ પ્રવૃત્તિ કરતાં રાગાદિવશ થતાં મુનિત્વપણું-આત્મત્વપણું મલીન થાય છે. વિસ્મરણ થાય છે.

રાજા મહારાજાઓને બાહ્ય તેમ અંતરંગ એમ બે પ્રકારના શત્રુઓ હોય છે. અન્ય રાજા કે જે પોતાના સ્થાનથી બહાર છે, તે તો બાહ્ય શત્રુ છે. અને જ્ઞાનપાનાદિ સાધક ક્રિકરાદિ કે જેઓ નિરંતર પોતાની પાસેજ રહે છે, તે અંતરંગ શત્રુ છે. બાહ્યશત્રુઓનો નાશ ક્યો પછી તે રાજાને પદ-બ્રષ્ટ થવાનો ભય નથી. પરંતુ જ્ઞાનપાનાદિ સાધક ક્રિકરાથી જ્ઞાનપાનાદિ કરતાં તે રાજા સાવધ ના રહે તો કોઈ વેળા મરણને પ્રાપ્ત થાય. તેથી જ્ઞાન-પાનાદિમાં પુર્ણ સાવધ રહી અંતરંગ શત્રુઓથી જેમ પોતાની રક્ષા થાય તેમ પ્રવર્તવું એ તેને શ્રેયસ્કર છે. તેમ મુનિજનોને પણ બાહ્ય તેમ અંતરંગ બે પ્રકારના શત્રુઓ છે. હિંસા-બહુ આરંભઆદિ મુનિત્વપણાથી કેવળ વિપરીત એવા કેટલાક બાહ્ય શત્રુઓ છે, તથા જ્ઞાનપાનાદિ ક્રિયાઓમાં રાગાદિ પ્રમત્ત ભાવે પ્રવૃત્તિ થવી એ અંતરંગ શત્રુ છે. મુનિને હિંસા-આરંભાદિનો ત્યાગ કરતાં બાહ્ય શત્રુઓથી પરાલભ થવાનું અર્થાત- મુનિત્વપણું કેવળ નષ્ટ થવાનું કારણ રહ્યું નથી. પરંતુ જો તે જ્ઞાનપાનાદિ ક્રિયાઓમાં પ્રમાદી થાય, અર્થાત સાવધાનતા પુર્વક ના પ્રવર્તે તો અંતરંગ રાગાદિ ભાવોની વૃદ્ધિ થઈ ક્રમે ક્રમે મુનિત્વપણાને મલીન કરે- નાશ કરે. તેથી અંતરંગ રાગાદિ શત્રુઓથી જેમ મુનિત્વ-દશાની રક્ષા થાય તેમ જ્ઞાનપાનાદિ પ્રત્યેક સુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓમાં સાવધાન રહેવું એજ યોગ્ય છે કે જેથી આત્મદશા પ્રમત્તભાવને વશ થાય નહિ. મલીન થાય નહિ. પરંતુ ધીરે ધીરે ઉપયોગની નિર્મળતા થઈ વાસ્ત-વિક આત્મીય સત્સુખનો અનુભવ થાય.

અંતરંગ એ લોજનાદિ પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રમાદી નહિ થવાનો ઉપાય દર્શાવે છે.

અનેકાન્તાત્માર્થપ્રસવફલભારાતિવિનતે

વચઃપર્ણાકીર્ણે વિપુલનયશાશ્વત્તયુતે

સમુત્તુલ્લે સમ્યક્પ્રતતમતિમૂલે પ્રતિદિનં

શ્રુતસ્કન્ધે ધીમાન્ રમયતુ મનો મર્કટમમુમ્

૧૭૦

મર્કટનો જાતિ સ્વભાવ અતિશય ચંચળ હોય છે, પણ તે ક્ષણ કુલથી હરાહરા વૃક્ષ ઉપર ઝટ રમવા લાગી જાય છે. એવું કોઈ એકાદ વૃક્ષ જો તેને મળી જાય તો તે ત્યાંથી પછી ખસતાં નથી. મન એ પણ મર્કટ જેવું અતિ ચંચળ છે. ક્ષણ, પત્ર, ડાળીઓ, અને શાખા પ્રશાખાઓથી ભર્યું વૃક્ષ જો તેને મળી જાય તો તે ત્યાં રમે છે પણ પછી ત્યાંથી ખસતું નથી. એમ વિચારી પુર્વ મહાપુરૂષોએ તેને રમવા યોગ્ય સુંદર વિસ્તીર્ણ વૃક્ષ શોધી કાઢ્યું. તે કયું ? માત્ર એક જનાગમ. મનને ઘણો વખત રમવા માટે આમ પુરૂષોની પવિત્ર વાણી એ એક સર્વથી સારામાં સારૂ સુંદર વૃક્ષ છે. તેના ઉપર રમતાં તેની ચંચળતા જન્ય મિથ્યા પ્રવૃત્તિ રોકાઈ તેને વિનોદ પણ મળે છે. એ શાસ્ત્ર રૂપ વૃક્ષમાં વૃક્ષની માફક બધી વસ્તુઓ રહેલી છે. જુઓ—

એ જન પ્રવચનમાં અનેકાંતરૂપ જીવાદિ પદાર્થો એ એનાં સુંદર ક્ષણ કૂલો છે જેના ભારથી એ શ્રુતસ્કંધ ખુણ ઝુકી રહ્યું છે. અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિ પુર્ણ સંસ્કૃત-પ્રાકૃત વચન તરંગ માળા એ જેનાં સુંદર પત્રો છે જેથી એ શ્રુતસ્કંધ લહલહી રહ્યું છે. અનેક સાપેક્ષ સત્ય નય-નિલેપ-પ્રમાણાદિ સેંકડો જેની શાખાઓ છે, જેઓ એ શ્રુતસ્કંધનું મંડન છે. અર્થાત-જેનાવડે જગતના કલ્પિત અને મિથ્યા સિદ્ધાંતોનું ખંડન થઈ શ્રી સર્વજ્ઞ વિતરાગ પ્રણીત સત્ય સિદ્ધાંતનું મંડન થઈ રહ્યું છે. જેથી એ નય નિલેપાદિ એ સુંદર વૃક્ષની સેંકડો શાખાઓ છે વળી એ વડે વિશ્વ તત્ત્વનું નિરૂપણ થવાથી એ વૃક્ષ સર્વથી ઉન્નતપણાને ધારણ કરી રહ્યું છે. સત્ય અને વિશુદ્ધ મતિજ્ઞાન એ સુંદર હરિયાળા વૃક્ષની જડ છે, જે વડે એ શ્રુતસ્કંધની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એવા સર્વ સુંદર જન પ્રવચન રૂપ વૃક્ષ ઉપર બુદ્ધિમાન પુરૂષોએ પોતાના મન રૂપી ચંચળ વૃત્તિવાળા મર્કટને સંદોહિત રમાડવું જોઈએ, જેથી એ મર્કટ ચંચળ વૃત્તિ યુક્ત મર્કટપણું ભુલી વાસ્તવિક માનવપણાને પ્રાપ્ત થાય છે.

વળી એમ કરવાથી વિપર્યાદિ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરવાનો એને સમયજ મળતો નથી. ચિત્તવૃત્તિ જન પ્રવચન નિધિમાં રમ્યા પછી પાપ પ્રવૃત્તિઓથી આત્માને બચાવી લેવો એ કોઈ કઠણ વાત નથી. અને તે યોગ્ય છે કે જે કોઈ મહાભાગ્ય શ્રી સર્વજ્ઞ વિતરાગ પ્રણીત તત્ત્વ ચિંતનમાં પોતાના

અંતઃકરણને રોકે છે, તે ક્રમાનુસાર સંપુર્ણ કલ્યાણને યથાકાળે જરૂર સિદ્ધ કરે છે. સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ શુકલ ધ્યાનમાં પણ એ શ્રુતજ્ઞાનના અવલંબન વડે મહાપુરૂષોને કેવલજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. સાધુઓની એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી કે જેમાં તત્ત્વચિંતન કે શ્રુતચિંતન સર્વથા છુટી જાય. જે સાધુ અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગને એક ક્ષણ માત્ર પણ છોડી પ્રમાદી થાય છે તે તત્કાલ સાધુત્વપણાથી પતિત થાય છે. એટલાજ માટે શ્રી જીને સાધુઓને શાસ્ત્રાભ્યાસમાં નિરંતર પ્રવર્તવાનું ઉપદેશ્યું છે.

શ્રુતજ્ઞાનમાં ઉપયોગને લગાવી શું ચિંતવન કરે ?

તદેવ તદતદ્વૂપં પ્રાપ્નુવન્ન વિરંસ્યતિ

इति विश्वमनाद्यन्तं चिन्तयेद्विश्ववित् सदा

૧૭૧

જગતના સર્વ પદાર્થો કોઈ એક ઇષ્ટ સ્વરૂપની મુખ્યતાથી તે તે મુખ્ય સ્વરૂપને ધારણ કરી રહ્યા છે, તોપણ તે કેવળ એવાજ છે એમ નથી અન્ય સ્વરૂપોની અપેક્ષા અન્ય પ્રકારના પણ છે. જેમ કોઈ પદાર્થ તેની વિશેષ અવસ્થાની તરફ લક્ષ આપતાં પ્રતિક્ષણ નાશવાન સ્વભાવવાળો દેખાય છે, પરંતુ તેજ પદાર્થ તેના સામાન્ય ધર્મે જેતાં સદા અવિનશ્વર જણાય છે. તેથી સ્પષ્ટ સિદ્ધ છે કે જગતના સર્વ પદાર્થો સામાન્યતયા તત્ અતત્ સ્વરૂપી છે. અને એથીજ જગતના સર્વ પદાર્થો અનાદિ અનંતપણાથી પ્રવર્તી રહ્યા છે. પરંતુ કેવળ વિનાશ યુક્ત એક પણ પદાર્થ નથી. એમ વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થોને જ્ઞાની પુરૂષ સાપેક્ષપણે નિરંતર ચિંતવન કરે છે. એમ વસ્તુ સ્વરૂપને ચિંતવન કરતાં કરતાં વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઉપલબ્ધ થઈ સર્વ ભ્રમ ટળી શુદ્ધ સમ્યક્દર્શન ગુણની નીળપત્તિ થાય છે. જે વડે આત્મા અંતે વાસ્તવ્ય સુખને પ્રાપ્ત થાય છે.

એકજ પદાર્થ એકજ સમયે તત્ અતત્ સ્વરૂપ કેમ ઘટે ? શ્રી આચાર્ય તેનું સમાધાન કરે છે.

एकमेकक्षणे सिद्धं ध्रौव्योत्पादव्ययात्मकम्

अवाधितान्यतत्प्रत्ययान्यथानुपपत्तित :

૧૭૨

એકજ વસ્તુ એક સમયમાં ઉત્પાદ (ઉત્પન્ન થવું) વ્યય (નાશ થવો) અને ધ્રૌવ્ય (સ્વસ્થિતિમાં રહેવું) સ્વરૂપ સાધ્ય થઈ શકે તેમ છે. કારણ અગર એમ ના હોય તો એકજ વસ્તુમાં પ્રત્યક્ષાદિદ્વિપ્રમાણોથી અખંડિત

એવી બે વિરુદ્ધ પ્રતિતિઓ કે—“ આ અન્ય છે અને આ તેજ છે. ” એમ ક્યાંથી લાસે ?

કોઈ એકાદ વસ્તુ તમે લ્યો, તે પરસ્પર પુર્વ ઉત્તર કાળ વર્તી પરિસ્થિતિના ફેરફારથી એક બીજા સમયથી ભેદ યુક્ત લાસશે. વળી તેજ પદાર્થ સામાન્ય દ્રષ્ટિએ જોતાં એક સરખો અને અભેદ લાસશે તેથી માનવું પડશે કે—પદાર્થની પરસ્પર સમયવર્તી જુદાઈ વડે પદાર્થ સામાન્ય દ્રષ્ટિએ જોતાં એક સરખો અને અભેદ લાસશે તેથી માનવું પડશે કે— પદાર્થની પરસ્પર સમયવર્તી જુદાઈ વડે પદાર્થ પ્રત્યેક સમયે ઉત્પાદ વ્યયાત્મક છે. અર્થાત પુર્વ પર્યાયનો નાશ— અને ઉત્તર પર્યાયની ઉત્પત્તિ પદાર્થમાં પ્રત્યેક ક્ષણે વર્ત્યા કરે છે.

વળી કોઈ પણ પદાર્થના પુર્વોત્તર પર્યાયો ઉપર વિશેષ લક્ષ દેવામાં ના આવે તો તે પદાર્થ સામાન્ય ધર્મે એક સરખોજ પ્રતિલાસશે. જ્યારે પુર્વ ઉત્તર સમયો વર્તી પદાર્થની પરિસ્થિતિની ભીન્નતા લક્ષગત થતી નથી ત્યારે પ્રત્યેક પદાર્થ દ્રુવત્વ (શાશ્વત) ધર્મ યુક્ત જણાશે. એજ સામાન્ય સ્થુળ અનુમાન પ્રમાણથી પદાર્થ પ્રત્યેક સમયે એ ત્રણે ગુણસ્વભાવ રૂપ સ્વયં સિદ્ધ છે.

અન્ય દ્રષ્ટિ નિરપેક્ષપણે કોઈ એકાંત દ્રષ્ટીએ એમ વસ્તુ વિવિક્ષા કરવામાં આવે કે—“ વસ્તુ આજરૂપે છે, અથવા વસ્તુ આ રૂપ નથી. ” તો તે એકાંત કથન એ ખરેખર બુદ્ધિનો વિભ્રમ છે. પરંતુ જુદી જુદી અપેક્ષાએ એમ કહેવામાં આવે તો તેમાં વિરોધ નથી, વસ્તુ સ્વરૂપ અનંત ધર્મયુક્ત છે. તેની વિવિક્ષા અન્ય દ્રષ્ટિ સાપેક્ષપણે સત્ય છે જેમ કોઈ પુરૂષને કોઈ એકજ વ્યક્તિનો પિતા તથા પુત્ર કહીએ તો તે કથન મિથ્યા છે, પરંતુ “ કુલાણુનો આ પિતા છે, અને કુલાણુનો પુત્ર છે ” એમ અન્યના સાપેક્ષપણે કહીએ તો તે સત્ય છે. એમ ઉભય નય સાપેક્ષ કથન સમ્યક્ તથા નિરપેક્ષ કથન મિથ્યા છે.

વળી એકજ પુરૂષ પ્રથમ રંકે હોતો અને હવે તેજ પુરૂષ રાજા થયો, ત્યાં અવસ્થા પલટાવારૂપ અપેક્ષાથી તે એકજ પુરૂષમાં રંક અને રાજા-પણું વિવિક્ષીત ધાય છે. પરંતુ મનુષ્યપણાની અપેક્ષાએ જોતાં પ્રથમ પણ મનુષ્ય હોતો, વર્તમાનમાં પણ મનુષ્ય છે. એમ વસ્તુમાં એકપણું અનેકપણું સ્પષ્ટ લાસે છે. અને એમ સાપેક્ષ પ્રતિલાસન તે પ્રાંતિ નહિ પણ સમ્યક્ છે.

એમ આપેક્ષીત પ્રતિલાસન પ્રત્યક્ષાદિક પ્રમાણોથી પણ ખંડીત થઈ શકતું નથી. કારણ વસ્તુસ્વરૂપજ એવું છે. જે સમયે તે પુરૂષ રંક મટી રાજા

થયો, તેજ સમયે તેજ પુરુષમાં રંક પર્યાયનો વ્યય અને રાજરૂપ પર્યાયનો ઉત્પાદ સુપ્રતિતપણે સિદ્ધ છે. અને મનુષ્યત્વપણું બંનેમાં સ્થિત છે. તેથી વસ્તુસ્વરૂપ એકજ સમયે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યાત્મક છે. વસ્તુ સ્વરૂપની પુર્વ મહાપુરુષ નિદર્શાત આ સમીક્ષા સર્વ પ્રકારે સુસંગત અને અવિરોધ રૂપ છે. જેમ કોઈ જીવ મનુષ્ય મટી દેવ થયો, ત્યાં મનુષ્યપણું દેવપણાની અપેક્ષાથી અન્ય છે. પરંતુ જીવત્વ ધર્મની અપેક્ષાએ જોતાં “આ તેજ છે” એમ સ્પષ્ટ પ્રતિતિ થાય છે. એટલે મનુષ્ય મટી દેવ થવાના સમયેજ દેવપણાનો ઉત્પાદ, મનુષ્યપણાનો વ્યય, અને ઉભયમાં જીવત્વ ધર્મની સંભાવના એકજ જીવમાં એકજ સમયે થાય છે. સ્થુળ અને સુક્ષ્મ પચાચો વડે સર્વ જીવાદિ વસ્તુ એમ એકજ સમયમાં ઉત્પાદ, વ્યય, અને ધ્રોવ્યપણાને ધારણ કરી સ્વસ્વરૂપે શોભી રહી છે. યથા:—(ઉત્પાદ વ્યયધ્રોવ્યુક્તસત્. શ્રી તત્વાર્થ સુત્ર. અ. ૫) એમ એકજ વસ્તુ એક સમયમાં સ્યાદ્ નિત્યાનિત્યાત્મકપણે સહજે સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે.

વળી ખીન્નુ ઉદાહરણ-માટીમાંથી ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે, તથા ઘડો કુટી ગયા પછી તેના કકડા થાય છે. ઘડાના અસ્તિત્વમાં કોઈ એક મનુષ્યને માટીની જરૂર હતી તે ઘડાને જોવા છતાં પણ આ માટી નથી એમ કહે છે. જેને ઘડાની જરૂર છે તે ઘડાને ઘડાપણે પ્રાપ્ત કરે છે. જેને માત્ર સુદૃઢ તરફ દ્રષ્ટિ છે તે ઘડો અથવા કુટીમાટી બંનેને તુલ્ય સમજી બંનેને માટીપણેજ પ્રતિત કરે છે. આગળ પાછળની અવસ્થાઓ તરફ તે ધ્યાન દેતો નથી, એ ત્રણે ભાવ એકજ ઘડાને દેખતાં ઉત્પન્ન થાય છે.^૧ અગર એ ત્રણે ભાવ એકજ વસ્તુમાં ના હોય તો એકજ પદાર્થને જોતાં ઉક્ત ત્રણ પ્રકારના વિચારો કદી ઉત્પન્ન થાય નહિ. તેથી તે વિચાર સમીક્ષાના કારણ રૂપ જે-તત્-અતત્ તથા ઉત્પાદ વ્યય ધ્રોવ્યાદિ ભાવો છે તે પ્રત્યેક પદાર્થોમાં અનિવાર્યપણે પણ માનવાજ પડશે.

૧ ઘટ મૌલિ સુવર્ણાર્થિ, નાશોત્પાદસ્થિતિષ્યમ્; શોક પ્રમોદ માધ્યસ્થ્યં, જનોયાતિ સદ્દેતુકમ્ (અષ્ટસદ્દસી.)

ભાવાર્થ—સુવર્ણ કળશ, તેના કુકડા, તથા માત્ર સુવર્ણ એમ ત્રણ વસ્તુઓની કોઈ ત્રણ પુરુષોને જરૂર હતી, તે ત્રણે પુરુષો કોઈ શ્રીમંત શેઠને ત્યાં તે અર્થે ગયા. પરંતુ જેવા તે ત્રણે તે શેઠને ત્યાં પહોંચ્યા કે તુરંતજ તે શેઠે કોઈ ઉંચા સ્થાનપર બુકેલો સુવર્ણ કળશ પડીને ફૂટી ગયો. તેની સાથે તત્કાલ તે ત્રણે જણાના ત્રણ પ્રકારના ભાવ થઈ ગયા. કળશની જેને જરૂર હતી તે શોકમાં પડી ગયો, સુવર્ણના કુકડાની જેને જરૂર હતી તે ખુશી થયો, તથા માત્ર સામાન્ય સુવર્ણની જરૂર હતી તે માધ્યસ્થ રહ્યો. બસ એજ રીતે ઉત્પાદવ્યય અને ધ્રોવ્ય એ ત્રણ વસ્તુમાં વર્તે છે.

સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ, અને સ્વભાવ અપેક્ષાએ વસ્તુ અસ્તિરૂપ છે, અને તેજ વસ્તુ પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ તથા પરભાવ અપેક્ષાએ નાસ્તિ રૂપ છે. જેમ “ આ તેજ પુરૂષ છે પણ આ ફલાણુ નથી ” એમ એકજ પુરૂષમાં વિવિક્ષીત-અવિવિક્ષીત ઉભય સાપેક્ષપણે તે સ્યાદ્અસ્તિ-નાસ્તિરૂપ ધર્મ પ્રવર્તે છે. એ દ્રવ્ય અપેક્ષાએ અસ્તિ નાસ્તિપણું કહ્યું- તે પુરૂષ આ ક્ષેત્રમાં છે, પણ તે ક્ષેત્રમાં નથી, એ ક્ષેત્ર અપેક્ષા અસ્તિ નાસ્તિપણું કહ્યું. “ આ પુરૂષ આ કાળમાં છે પણ તે કાળમાં નથી ” એ કાળ અપેક્ષા અસ્તિ નાસ્તિપણું કહ્યું. “ આ પુરૂષ આવા ગુણ લક્ષણ વાળો છે પણ તેવા ગુણ લક્ષણ વાળો નથી ” એ ભાવ અપેક્ષા અસ્તિ નાસ્તિપણું કહ્યું. એમ એકજ વસ્તુ એક સમયમાં સ્યાદ્ અસ્તિ નાસ્તિ રૂપ છે.

અંશનો સમુદાય તે અંશી. અંશીની અપેક્ષા વસ્તુ સ્યાત્ એક રૂપ છે. અને અંશોની અપેક્ષા સ્યાત્ અનેક રૂપ છે. જેમ એકજ પુરૂષને સર્વાંગ સાપેક્ષપણે એક કહેવામાં આવે છે, તેમ તેના હસ્ત, પાદ આદિ અંગોની અપેક્ષાથી અનેક પણ કહેવામાં આવે છે. “ અનંત ધર્માત્મક શુદ્ધ ચૈતન્યધન આત્મા, એમ કહેતાં અનંત ધર્મો રૂપ અંશોના સમુદાય રૂપ અંશી એકપણે અનુભુતિ રૂપ થાય છે, જ્યારે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વિયં, સુખ, સત્તા આદિ ભીન્ન ભીન્ન ધર્મો ભીન્ન ભીન્ન પ્રકારે અનેક રૂપે તે એકજ આત્મામાં સુપ્રતિતિ ગોચર થાય છે. તેથી વસ્તુ યુગપત્ સ્યાત્ એક-અનેક રૂપ છે. એમ અનેક લંગ તરંગ રૂપ વસ્તુ સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ પ્રતિભાસે છે. પરંતુ વસ્તુ તો જે છે તેજ છે. (કોઈ કહે કુછ હૈ નહિ, કોઈ કહે કુછ હૈ; હૈ ઔર નહિ કે વીચમેં, જો કુછ હૈ સો હૈ.) સમ્યક્જ્ઞાની આત્મા શ્રી નિર્ઐથ પ્રવચન દ્વારા તથા કોઈ નિરાગી બહુશ્રુતિ મહાપુરૂષના તથારૂપ સમાગમ યોગે યથાર્થ વિચાર કરી વાસ્તવિક વસ્તુ સ્વરૂપ અવધારણુ કરે છે. વળી:—

ન સ્થાસ્તુ ન ક્ષણવિનાશિ ન વોધમાત્રં

નાભાવમપ્રતિહતપ્રતિભાસરોધાત્

તત્ત્વં પ્રતિક્ષણમવત્તદતત્સ્વરૂપ-

માયંતહીનમખિલં ચ તથા ચથૈકમ્

૧૭૩

વસ્તુસ્વરૂપ કેવળ નિત્ય પણ નથી તેમ કેવળ ક્ષણિક પણ નથી. કેવળ વિજ્ઞાન માત્ર પણ નથી તેમ શુન્ય પણ નથી. તો કેવું છે? પ્રતિક્ષણે તત્ત્વ-અતત્ત્વ સ્વરૂપને ઉભય સાપેક્ષપણે ધારણુ કરવા વાળુ સત્ રૂપ છે. કોઈ પણ

તત્વરૂપ પદાર્થના ઉત્પત્તિ વા નાશનો કોઈ નિશ્ચીત સમયજ નથી. પરંતુ જગતમાં જે કોઈ તત્વરૂપ પદાર્થ જણાય છે તે અનાદિ અનંતપણે સદોદીત પ્રવર્તિ રહ્યા છે. તેથી તે આદિ અંતથી રહિત છે. જેવું એક પદાર્થ સ્વરૂપ છે તેવું સવ પદાર્થ સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે. અર્થાત કોઈ પણ એક સત્ત્વરૂપ પદાર્થના વાસ્તવિક સ્વરૂપને યથાવત્ જાણતાં વિશ્વના સમસ્ત સત્ત્વરૂપ તત્વોનું સમ્યક્ જ્ઞાન થાય છે.

સાંખ્ય પક્ષ તત્વ સ્વરૂપને સર્વથા નિત્ય માને છે. ૧. બૌદ્ધ દર્શન પક્ષ તત્વ સ્વરૂપને કેવળ ક્ષણવિનશ્વર માને છે, ૨. જ્ઞાનાદૈતવાદી વેદાંત પક્ષ વસ્તુ વિજ્ઞાન માત્ર માને છે, અર્થાત બાહ્ય વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ તેઓ માનતાજ નથી. તેઓ કહે છે કે-જે કંઈ જગતમાં દેખાય છે તે બધું માત્ર મનનું કલ્પના માત્ર વિજ્ઞાન છે. વાસ્તવ્યમાં વિજ્ઞાન સિવાય બાહ્ય કોઈ વસ્તુજ નથી. તેના પ્રમાણમાં તેઓ કહે છે કે-જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ તરફ કોઈ જીવનો ઉપયોગ પ્રવર્તતો નથી ત્યારે તે વસ્તુની તેને કલ્પના સરખી પણ આવતી નથી, તેથી તે સમયે તે વસ્તુના અસ્તિત્વ માટે કોઈ પ્રમાણજ નથી. ૩. ચૌથો પક્ષ એવો છે કે જે બાહ્ય અને અભ્યંતર કોઈ વસ્તુના અસ્તિત્વનો સ્વિકારજ કરતો નથી. તે કહે છે કે-વસ્તુ સ્વરૂપ પરસ્પર ન તો ભિન્ન છે, ન અભિન્ન છે. વસ્તુ સ્વરૂપ તમે ગમે તેવું નીર્ણીત કરશો, પણ સર્વ નિર્ણય દોષયુક્તજ સમજાય છે. એક પણ નિર્ણીત વસ્તુ સ્વરૂપ અમને તો નિર્દોષ લાસતુ નથી. અને તેથી સત્ વસ્તુ નામનો કોઈ જગતમાં પદાર્થજ નથી. એ ચૌથો અભાવવાદી પક્ષ છે.

ઉપરોક્ત ચારે પક્ષમાંથી એક પણ પક્ષકારનું કહેવું સમ્યક્ નથી. કારણ તેમણે નિર્ણીત કરેલો વસ્તુ સ્વરૂપ સળધી નિશ્ચય પ્રમાણભુત કે અનુભવ સિદ્ધ ઉચીત જણાતો નથી. પ્રત્યક્ષ સમજાય તેવી વાત છે કે-વસ્તુ સ્વરૂપ સર્વથા એક રૂપ જણાતુ નથી ક્ષણે ક્ષણે અનેક પરિણામપણાને પામતુ તે અસ્પષ્ટીત વહે જાય છે. ત્યાં તેને સર્વથા નિત્ય કહેવું એ માત્ર બુદ્ધિનો વિભ્રમ નહિ તો બીજું શું ?

વસ્તુ સ્વરૂપમાં અંચળતા વા. પરિણમન ગ્રાહ્ય ગમે તેવું અને ગમે તેટલું થાય પરંતુ તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપની ધારા કદી તુટતીજ નથી. પરિવર્તન તેમાં ગમે તેટલું થાય પણ તેનું વસ્તુત્વપણું કોઈને કોઈ રૂપે તેમાં અખંડ બન્યું રહે છે. જેમ અંકુરની ઉત્પત્તિ નીરાધારપણે નહિ થતાં તેના બીજમાંથીજ થાય છે. અગર વસ્તુ માત્ર કેવળ ક્ષણવિનાશી હોય તો અર્થાત નવી નવી ઉત્પન્ન થાય-પ્રથમની પ્રથમની કેવળ નાશ પામી જાય એમ હોય

તો વિના ખીજે પણ અંકુરની ઉત્પત્તિ થવીજ નોંધએ. પણ એમ તો થતું નથી. તેથી નિશ્ચીત છે કે વસ્તુ કેવળ નાશવાન નથી. વસ્તુને કેવળ નાશવાન માનતાં સર્વ ધર્મ કર્મ આદિ સદ્અનુષ્ઠાન પણ વ્યર્થ છે. વસ્તુને કેવળ ક્ષણિક માનવી એ માત્ર બુદ્ધિનો વિપર્યાસજ છે.

બાહ્ય પદાર્થોનો સદ્ભાવ મનાવનાર અનેક યુક્તિ અને પોતાનો અનુભવજ અનુકુળ પ્રમાણ રૂપ છે. જ્ઞાન માત્રજ વાસ્તવિક વસ્તુ તત્વ જો હોત તો તેમાં અનેક પ્રકારનાં રૂપાંતરો જે અનુભવ ગમ્ય થતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે, તે રૂપાંતરો થાતજ નહિ. જેમ કારણ વિના કાર્યનું ઉદભવવું અસંભવિત છે, તેમ કારણોમાં ભેદ ના વર્તતો હોય તો કાર્યની ચીત્ર વિચીત્ર ભેદ દશા હોતજ નહિ. વેદાંત એક જગાએ એમ પણ કહે છે કે—“ નાભાવ ઉપલબ્ધેઃ” અર્થાત વસ્તુનો સર્વથા અભાવ માનવો એ ઉચીત નથી. કારણ બાહ્ય વસ્તુઓ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. જેમ વસ્તુઓનો સદ્ભાવ બાહ્યથી જોતાં તેનો અભાવ માનવો યોગ્ય નથી, તેમ વસ્તુ જેવી અને જ્યાં દેખાય છે તેવી અને ત્યાંજ તેને માનવી એજ સર્વથા ઉચીત છે. અર્થાત બાહ્ય રહેલી વસ્તુઓને પણ યુક્તિ અને અનુભવથી માનવીજ પડે છે. તેથી જ્ઞાન સિવાય બાહ્ય પદાર્થો પણ જગતમાં છે, એ નિર્ણય નિશ્ચીત છે. અને તે ન્યાયસંગત છે.

જ્યારે બાહ્ય વસ્તુઓને માનવી ન્યાયસંગત ઠરે છે, ત્યારે વસ્તુ માત્રનો સર્વથા અભાવ કહેવો એ કેવળ અસત્ય અને ઉન્માદપુર્ણ કથન સહેજે લાગે છે. અગર કદાચીત્ વસ્તુ માત્રનો અભાવ હોય તો વસ્તુને અભાવ રૂપ કહેવાવાળાનો પણ અભાવ ઠરે. અભાવતત્વ અભાવને સીદ્ધ કરે એતો “મારા મોંઢામાં જીલ નથી,, જેવું વદતો વ્યાઘાત જેવું અલીક વચન કહેવાય. અભાવ વડે અભાવને સ્થાપિત કરવું એ કેવળ અસંભવીત છે.

ઉપરોક્ત વસ્તુ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનારા ચારે એકાંત પક્ષો સદોષ છે. અને તેમનું સ્થાપિત કરેલું વસ્તુસ્વરૂપ પણ સદોષ છે. તો વાસ્તવિક વસ્તુ સ્વરૂપ કેવું છે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગ્રંથકારે શ્લોકના પાછળના અર્ધા ચરણમાંજ આપ્યો છે. તત્ત્વસ્વરૂપ પ્રતિક્ષણ પરિણામી તથા સદા સ્થિર પણ છે. અથવા નિત્યાનિત્ય, એકાનેક, લિન્નાલિન્ન, સત્ અસત્ રૂપ અનેક પ્રકારે છે. સંસારના સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ એજ પ્રકારે છે. વળી તે સ્વરૂપ નિરંતર બન્યું રહેલું એવું ધ્રોવ્ય છે. દુઃકમાં સમ્યક્જ્ઞાને કરીને જે પદાર્થ જેવો દ્રષ્ટિગત ધાય વા જેવો કહેવામાં આવે, તે પદાર્થ તેવો વા તેવા પ્રકારનો માનવો એજ યોગ્ય છે. વસ્તુ સ્વરૂપ ઉપરોક્ત પ્રકારે નિત્યાનિત્ય, લિન્નાલિન્ન, ભેદભેદ આદિ ભીન્ન ભીન્ન પ્રકારે જોવામાં તથા સામાન્ય-વિશેષ અપેક્ષા વિવિક્ષીત કરવામાં આવે છે તેથી તેને તે રૂપે માનવું એજ દ્રષ્ટિ સમ્યક્ છે.

હવે શિષ્ય શ્રી ગુરૂને પ્રાર્થના કરે છે કે-હે પ્રભુ ? આત્માનો વાસ્તવિક પરિચય કેમ થાય ?

જ્ઞાનસ્વભાવઃ સ્યાદાત્મા, સ્વભાવાવાસિરચ્યુતિઃ

તસ્માદચ્યુતિમાકાંક્ષન્ ભાવયેજ્જ્ઞાનભાવનામ્ ૧૭૪

ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વ્યય એ પદાર્થોનું સામાન્ય લક્ષણ છે. સર્વ પદાર્થ અંતર્ગત જીવ પણ એક દ્રવ્ય વા તત્ત્વ છે. તેનો પણ સામાન્ય સ્વભાવ તો એજ છે. વળી દયા, દાન, ત્યાગ, તપ એ સર્વ કલ્યાણાર્થી જીવો સાધી રહ્યા છે. એ પણ એક સામાન્ય પ્રવૃત્તિ છે. પણ એ સર્વથી કોઈ નિરાલી ઓળખ જીવ તત્ત્વની જો જીવને થાય તો તે વાસ્તવિક સત્ય માર્ગે એકનિષ્ઠપણે સમ્યક્ પ્રકારે પ્રવર્તી શકે.

જ્ઞાન એ જીવનો અસાધારણ સ્વભાવ છે. તથા તે નિજ સ્વભાવ વિનાશ રહિત છે. વિવેકી આત્મા એ અવિનાશી દશાને ઇચ્છતાં નીરંતર તે જ્ઞાન લાવના આરાધે તો ક્રમે કરી કેવળ જ્ઞાનમય બની જાય. આત્માના અસ્તિત્વને લક્ષણવેદકપણે સુચવનારો-જીવની વાસ્તવિક અનુભુતિ કરાવનારો એ જ્ઞાન સ્વભાવ છે. તેને હે પ્રિય ભવ્યો ? તમે નિરંતર આરાધો. એથીજ સર્વ પરદ્રવ્યોથી ભીન્ન આત્માના અસ્તિત્વનો નિશ્ચય થાય છે.

વસ્તુના અસ્તિત્વ ગુણને લઈને તેના મૂળ સ્વભાવનો અભાવ થતો નથી. કારણ લક્ષનો જો નાશ થાય તો લક્ષણનું અસ્તિત્વ ક્યાંથી રહે ? વળી કોઈ પુરુષ પોતાના ધનનો માલીક થઈ પ્રવર્તે તો તેની હરહમેશ એકજ પ્રકારની દશા પ્રવર્તે પરંતુ પરધનનો ધણી થઈ પ્રવર્તે તો તેની સદાય એકજ પ્રકારની દશા ન રહે. તેમ આત્માનો વાસ્તવિક મૂળ સ્વભાવ જ્ઞાન છે, જીવ પોતે પોતાના જ્ઞાન ગુણનો સ્વામિ થઈ પ્રવર્તે તો પછી બાહ્ય પદાર્થો ગમે તેમ પરિણામો પણ “હું” તો માત્ર તેનો ગમે તે સ્થિતિ અને સંજોગોમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું” એવી સમ્યક્ પ્રકારે લાવના રાખે તો તેની અવિનાશી દશા રહે છે. જ્ઞાતાદ્રષ્ટાપણું એ જીવનો નિજ ભાવ છે. અવિનાશી એવા નિજ લાવના પરિચયથી જીવ અવિનાશીપણાને પ્રાપ્ત હોય છે, તેમ વિનાશી એવા પર પદાર્થોના પરિચયથી જીવ વિનાશી દશાને અનુભવે છે. નિજ શુદ્ધ સ્વાભાવિક જ્ઞાતાદ્રષ્ટારૂપ અવિનાશી લાવનો પરિચય થયે તેની દશા બીજા અન્ય પ્રકારે શી રીતે પલટાય ?

જો જીવ પર દ્રવ્યનો સ્વામિ થઈ પ્રવર્તે, શરીર, ધન, સ્ત્રિ, પુત્રાદિ સર્વ પોત પોતાના સ્વભાવરૂપ પરિણામે અને આ જીવ તેને પોતાના જાણે

અરે એજ સર્વ હું છું એમ : પ્રતિત કરે તો તેની જ્ઞાન દશા નિરંતર અવિનાશીપણે ક્યાંથી રહે ? પોતે એ શરીરાદિ સર્વ અન્ય પદાર્થોનો સ્વામિ છે એમ પ્રતિતિ હોવાથી— તે પર પદાર્થો પલટાતાં પોતાની અવસ્થા પણ પલટાય છે. ચળ પદાર્થોની પ્રતિતિ ઉપયોગને નિરંતર ચળ રૂપ કરે છે. પણ એક રૂપ રહેવા દેતી નથી. અચળ પદાર્થોની સમ્યક્પ્રતિતિ ઉપયોગને અચળ કરી વાસ્તવિક શાંતતાનો અનુભવ પમાડે છે. પ્રતિતિ અન્યથા હોવાથી જ્ઞાનદશા પણ નિરંતર ચિત્ર વિચીત્ર પ્રકારે ભમ્યા કરે છે. અર્થાત સ્વઉપયોગને અશાંતિ અને દુઃખનોજ અનુભવ કરાવે છે. પ્રતિતિ તેવું જ્ઞાન અને જ્ઞાન તેવું ચરણ (પ્રવૃત્તિ.) એ પ્રતિતિને સમ્યક્ થવાનો ઉપાય પણ જ્ઞાન આરાધનાનું સમ્યક્ પ્રકારે આરાધન છે. અવિનાશી પરમ નિઃશ્રેયસ્ પદના અભિલાષી જીવોને યોગ્ય છે કે—તેઓ સતત જ્ઞાન આરાધનાને રૂઠા પ્રકારે આરાધે કારણ જ્ઞાન એજ જીવનો વાસ્તવિક મૂળ સ્વભાવ છે. કોઈ પણ વસ્તુની ચીરંકાળ આરાધના કરવાથી એક દિવસ અવશ્ય તેની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જ્ઞાન આરાધનાના કૃણને અંતકાર વર્ણન કરે છે.

જ્ઞાનમેવ ફલં જ્ઞાને નનુશ્લાધ્યમનશ્ચરમ્

અહો ? મોહસ્ય સાહાત્મ્યમન્યદપ્યત્ર મૃગ્યતે.

૧૭૫

નિશ્ચયથી જ્ઞાન એજ જ્ઞાનનું કૃણ છે. અર્થાત મતિશ્રુતીજ્ઞાનની ઉત્તરોત્તર થતી નિર્મળતાથી કેવળજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. કે જે સર્વથા આદરણીય— ઉપાસનીય છે. એજ એક અવિનાશી સત્પદ છે. પરંતુ અહો ? મોહનું કોઈ પ્રબળ મહાત્મ્ય છે કે— જીવ એને છોડી કોઈ અન્ય કૃણની વાંચ્છા ક્યાં કરે છે.

નિર્મળ તજ્ઞાનવડે પદાર્થ સ્વરૂપ યથાર્થ જાણી શકાય છે. પદાર્થ સ્વરૂપને યથાર્થ જાણવું એ શ્રુતજ્ઞાનનું તાત્કાલિક કૃણ છે, અને સર્વ ચરાચર પદાર્થને તેના સર્વ ગુણ પર્યાયો સહિત સ્પષ્ટરૂપે જાણવારૂપ કેવલજ્ઞાન એ તેનું પરંપરા કૃણ છે. જે સર્વ પ્રકારે પ્રશંસનીય અને આદરણીય છે. પદાર્થના જેમ છે તેમ પ્રતિભાસનથી જીવમાં નિરાકુળતા વર્તે છે. નિરાકુળતા એ વાસ્તવિક સુખનું લક્ષણ છે. વળી પ્રાણી માત્ર પ્રતિસમય સુખનેજ વાંચ્છે છે. એ નિરાકુળતા જન્ય સુખમાં પરાધિનતા આદિ કોઈ દોષ નથી. અર્થાત એ સુખના અનુભવ માટે કોઈ અન્ય પદાર્થોનું અવલંબન લેવું પડતું નથી. પણ સ્વાધીન સુખ છે. છતાં જગતવાસી જીવો સુખને અર્થ વિષયાદિ સામગ્રી ઇચ્છે છે, એજ મોહનું કોઈ પ્રબળ મહાત્મ્ય છે ! જેમ આજના

રોગીને ખુબવવાની સામગ્રી લલી લાસે છે. તેમ અનાદિ સંસ્કાર વશ જીવને કામ ક્રોધાદિ ભાવરૂપ ખુબલી થવાથી તેને ધન, સ્ત્રી આદિ વિષય સામગ્રી લાસે છે. અને તેથી જીવ પ્રતિ સમયે તેને ઇચ્છે છે. અર્થાત આહુની દાહમાં તે નિરંતર ખળ્યા કરે છે. જ્ઞાની જીવને જ્ઞાન વિના અન્ય કંઈની આહુના આશ્ચર્ય પમાડે છે. જેમ ભૂતાવિષ્ટ પુરૂષની ચેષ્ટા આશ્ચર્યતા યુક્ત લાસે છે, તેમ મોહી જીવોનો ચેષ્ટા જ્ઞાની પુરૂષને સખેદ આશ્ચર્યતા યુક્ત પ્રતિલાસે છે.

શ્રુતજ્ઞાનની નિર્મળ આરાધનાથી થતુ ક્ષણ:—

શાસ્ત્રાગ્નૌ મણિવદ્ભવ્યો વિશુદ્ધૌ ભાતિ નિર્વૃત્તઃ

અદ્ભારવત્ સ્વલો દીપ્તો મલી વા ભસ્મ વા ભવેત્ ૧૭૬

ભવ્ય જીવ શાસ્ત્રરૂપ જ્વલંત જ્ઞાનાગ્નિ વિષે પ્રવેશ કરી રત્નવત્ મલ રહિત થઈ નિર્મળ થાય છે, ત્યારે દુષ્ટ જીવ આગના અંહાર સમાન થોડોક પ્રકાશીત થતો અંતે મલ યુક્ત શ્યામ વા ભસ્મ (રાખ) રૂપ કેવળ નિઃસારવત્ બને છે.

પ્રખર અગ્નિના સંગે જેમ પક્ષરાગ માણી સર્વ મલ રહિત નિર્મળ થઈ અમક આદિ અનેક શોભા યુક્તપણે વિશેષ શોભાયમાન થાય છે, તેમ ધર્માત્મા ભવ્ય જીવ શાસ્ત્રાભ્યાસ રૂપ પ્રખર જ્ઞાનાગ્નિ વિષે પ્રવેશી યથાર્થ પદાર્થ શ્રદ્ધાનને પામી ક્રમે કરી શુદ્ધ નિર્મળપણાને ધારણ કરી સાતિશય-પણે શોભાયમાન થાય છે.

વળી ઈંધનનો અગ્નિ અગ્નિના સંગે પ્રકાશમાન તો થાય છે; પરંતુ અંતે ઢોલસારૂપ શ્યામ વા ભસ્મરૂપ નિઃસાર થાય છે, તેમ દુષ્ટ જીવ થોડોક વખત પ્રકાશમાનપણાને ધારણ કરી અંતે ઢોલસારૂપ શ્યામ વા ભસ્મરૂપ નિઃસાર થાય છે.

તે નમોહી પુરૂષોની વિશુદ્ધ જ્ઞાનભાવના કેવી હોય છે ? :—

મુહુઃપ્રાસાર્ય સજ્જ્ઞાનં પश्यन् भावान् यथास्थितान्

પ્રીત્યપ્રીતી નિરાકૃત્ય વ્યાયેદધ્યાત્મવિન્મુનિઃ ૧૭૭

પરમ અધ્યાત્મભાવને બાણુવાવાળા પ્રજ્ઞાવંત પુરૂષો વારંવાર સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ કલાને વિસ્તારતા પદાર્થ સ્વરૂપને જેમ છે તેમ યથાર્થ ભેતા શ્રદ્ધતા શગ દ્રેષને દૂર કરી નિરંતર શુદ્ધાત્મ તત્વને ચિંતવન કરે છે.

પ્રથમ નિર્ઘ્નપ્રવચનદ્વારા જીવાદિ પદાર્થોનો સમ્યક્ નિશ્ચય કરે, એમ યથાર્થ પદાર્થ શ્રદ્ધાન નિર્મળ કરતાં કરતાં રાગદ્વેષના આત્યંતિક ક્ષયને અર્થે વિતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રાણીત બાહ્ય યમ નિયમાદિ સમ્યક્ સમાચરીને આદરી અંતરંત નિવૃત્ત થઈ ક્રમે ક્રમે રાગદ્વેષનો આત્યંતિક ક્ષય કરે. ધ્યાનની વાસ્તવિક સિદ્ધી પણ એજ રીતે થાય છે. ઉપયોગની નિશ્ચળતા એ ધ્યાન છે. રાગદ્વેષના ઉદ્વેગને લીધે ઉપયોગ ઇત સ્તતઃ પરિભ્રમણ કયાં કરે છે. એવી ચળ વિચળ સ્થિતિમાં ધ્યાન ક્યાંથી સંભવે ? જીવાદિ પદાર્થોના યથાર્થ નિશ્ચય વિના જગતના સ્થાવર જંગમાદિ સર્વ ચર અચર પદાર્થો ઇષ્ટ અનિષ્ટરૂપ લાભ્યા કરે છે. પર પદાર્થો પ્રત્યેની ઇષ્ટાનીષ્ટ લાવના એજ રાગદ્વેષ છે. તે વાસ્તવિક પદાર્થ શ્રદ્ધાન વિના ક્યાંથી ટળે ?

પ્રથમ સમ્યક્જ્ઞાનદ્વારા પદાર્થોનો યથાર્થ નિશ્ચય પામી-રાગદ્વેષને મંદ કરી કોઈ એક સતપદાર્થને યથાર્થપણે ધ્યાવતાં જીવ અન્ય સર્વ ચિંતવનને રોકી વાસ્તવિક ધ્યાનાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે.

રાગદ્વેષ ધ્યાનાવસ્થા પહેલાં ક્યાંથી મંદપણાને કે વિનાશપણાને પામે ? (ઉત્તર)

સંસારનાં કારણરૂપ કર્મ ઉપાર્જવામાં રાગદ્વેષ કારણરૂપ છે. અને ચીત્તની અતિશય ચંચળતા પણ એના અસ્તિત્વમાંજ થાય છે. રાગદ્વેષની માત્રા અમુક અંશે મંદપણાને પામ્યાવિના ધ્યાનમાં વાસ્તવિક સ્થિરતા થતીજ નથી. અર્થાત ધ્યાનમુદ્રા માત્ર નાટ્ય પ્રયોગ જેવીજ પ્રવર્તે છે. તેથી ધ્યાનમુદ્રા ધારણ કરતા પહેલાં અપ્રમાણીક રાગદ્વેષના ઉલ્લસ કે અતિ તીવ્રપણે પ્રવર્તે તો રાગદ્વેષ પુરૂષાર્થ પુર્વક સતસમાગમયોગે મંદપણાને પમાડવો પરમ આવશ્યક છે. અને તોજ ધ્યાતાનું ચિત્ત નિર્ધારીત ધ્યેય પ્રત્યે સ્થિર થાય છે. ચીત્તની એવી સમ્યક્સ્થિરતા કોઈ શુદ્ધાત્મવેદી વિતરાગ પુરૂષના ચરણકમળની યથાવત્ વિનયોપાસના વા તેની વિશુદ્ધ આશ્રય લાવના વિના થતી નથી.

મોહી જીવો જે પદાર્થને દેખે છે તેમાં તુરંતજ તેમની પરિણતી પ્રીતિ અપ્રીતિપણાને પામી જાય છે. અને મોહના ચગડોળે ચડેલા આત્મવિર્યની ચંચળપણાના યોગે આત્મપ્રદેશોથી નિકટવર્તી કાર્મણ વર્ગણાઓ કર્મત્વપણાને અર્થાત કોઈ તથારૂપ શુભાશુભ પાવરને ધારણ કરી આત્મ પ્રદેશોની સાથે ક્ષીરનીરવત્ તત્કાલ નિબદ્ધ થાય છે. એ વાત અંધકાર નીચેના શ્લોકથી પ્રતિપાદન કરે છે.

વેદનોદ્દેષ્ટને યાવત્તાવદ્ આન્તિર્ભવાર્ણવે આવૃત્તિપરિવૃત્તિભ્યાં જન્તોર્મન્થાનુકારિણઃ

૧૭૮

કોઈપણ વસ્તુને અપનાવવી અથવા પોતાની તરફ ખેંચવી તેને આવૃત્તિ કહે છે. તથા કોઈપણ વસ્તુને દુર કરવી અથવા મનને તેથી હઠાવવું તેને પરિવૃત્તિ કહે છે. પ્રથમના પ્રકારને રાગ કહે છે, અને બીજા પ્રકારને દ્વેષ કહે છે. એ બંને પ્રકારના રાગદ્વેષ સમ્યક્પ્રકારે જ્યાં સુધી છુટતા નથી ત્યાં સુધી વસ્તુઓના ગ્રહણ કરવાથી તથા તેના ત્યાગ કરવાથી એમ બંને પ્રકારે કર્મોનો બંધ તથા તેનો ચથાકાળે ઉદય થયાજ કરે છે. કારણ અજ્ઞાન અને બુદ્ધિના વિભ્રમ યોગે વસ્તુઓના ગ્રહણ અને ત્યાગ બંનેમાં રાગદ્વેષ જ્ઞાનવદ્યમાન બનેલો પ્રવર્તી રહ્યો છે.

વેદન એટલે બંધાવું, ઉદ્દેષ્ટન એટલે છુટવું. એ બંને વાતો ત્યાં સુધી બની રહે છે કે જ્યાં સુધી ચીત્તમાં રાગદ્વેષ વા ઇષ્ટાનીષ્ટ લાવના પુર્વક વસ્તુઓનો ગ્રહણ ત્યાગ થયા કરે. અને એનેજ જ્ઞાની પુરૂષો સંસાર પરિભ્રમણ કહે છે. પ્રત્યેક વસ્તુઓના છોડવા-ધરવાની ચિંતામાં નિમગ્ન રહેવું, સુઠ બની કર્મ બંધનથી જકડાવું, ઉદય કાળ પ્રાપ્ત થતાં અત્યંત મોહમુગ્ધ ઉન્મત્ બની દુઃખી થવું અને ઇત સ્તતઃ લવના પ્રકારે વહ્યા કરવું અર્થાત જન્મમરણાદિ ધારણ કર્યા કરવાં એનુંજ નામ લવપરિભ્રમણ છે.

જેમ દર્દિ મંથન કરવાની ગોળીમાં રહેલા વાંસની રસ્સીના બંને છેડામાંથી એકને પોતાલણી ખેંચે છે, ત્યારે બીજાને ઢીલો મુકે છે. જ્યાં સુધી એ પ્રકારે કરવામાં આવ્યા કરે ત્યાં સુધી ચક્કરે ચઢેલો તે વાંસ કદી પણ સ્થિરપણાને પામતો નથી. એને ખેંચવામાં તેમ ઢીલા કરવામાં બંને પ્રકારે બળ ખર્ચવું પડે છે. છતાં વાંસતો સ્થિર થતોજ નથી. તેમ અજ્ઞાન અને મુઠતા પુર્વક વસ્તુને ગ્રહણ કરવામાં તેમ તેનો ત્યાગ કરવામાં એમ બંને પ્રકારે આત્મવીર્ય ખર્ચવું પડે છે. છતાં આત્મપરિણામ કદી સ્થિર કે શાંત થતો નથી. ખરી વાત તો એ છે કે જો તે વાંસને સ્થિર કરવો હોય તો તેને બાંધેલી બંને છેડાવાળી રસ્સીને છોડી દુર કરવામાં આવે. અને તોજ તે વાંસ સ્થિર થાય. તેમ છવ જેટલી એ પરવસ્તુના ગ્રહણ ત્યાગની સાવધાનતા રાખે છે તેટલી પોતે રસપુર્વક ગ્રહણ કરી રાખેલા રાગદ્વેષમય વિક્લેપોના ત્યાગની સાવધાનતા રાખે તો સહેજે આત્મ પરિણામ સ્થિર અને શાંત થાય.

એજ વાત અંતકાર આગળ કહે છે,

મુચ્યમાનેન પાશેન- આન્તિર્વન્ધશ્ચ મન્થવત્

જન્તોસ્તથાસૌ મોક્તવ્યો યેનાઆન્તિરવન્ધનમ્ ૧૭૯

રાગદ્વેષની માત્રા આત્મામાં જ્યાં સુધી બની રહે છે ત્યાં સુધી કર્મ બંધન છુટવાના અવસરે પણ રાગેષ વશીભુત થઈ તે બંધાયજ કરે છે. અર્થાત્ કર્મબંધન છુટવા માત્રમાં વાસ્તવિક કટ્યાણુ નથી. કારણ બંધનું મૂળ કારણ રાગદ્વેષ મોબુદ છે. એક બંધનની નિવૃત્તિટાણે બીજાં ચીત્ર વિચીત્ર બંધનો તુરત તેને જકડી લે છે. તેથી બંધનની ચીર શ્રુંખલા કદી તુટતીજ નથી. એમ છુટવું એ કર્મબંધથી વાસ્તવિક છુટકારો નથી, કર્મ બંધનથી વાસ્તવિક છુટવું હોય તો ઇત સ્તત : આત્મ પરિણામનું ભ્રમણ વા તેના કારણરૂપ કર્મબંધન સર્વથા રોકાઈ જાય. અને તેનો સર્વથી પ્રબળ અને સમ્યક્ઉપાય યથાર્થ જ્ઞાનપુર્વક રાગદ્વેષ રોકી પુર્વ કર્મની નિર્જરા કરવામાં આવે. અર્થાત્ કર્મ ઉદયને જ્ઞાનપુર્વક સમપરિણુતિમાં સ્થિર થઈ નિઃસત્ત્વ કરવામાં આવે. એનેજ સાચી નિર્જરા ભગવાને કહી છે. તે સિવાયની બંધસહસ્રાવિની નિર્જરા તો જગત આખુ કરીજ રહ્યું છે.

ગોળીનો વાંસ એક તરફથી છુટે, ત્યારે બીજી તરફથી બંધાય છે. તેનું છુટવું તે પણ બંધાવા માટેજ વર્તે છે. પણ જો તે વાંસને રસ્સીથી સર્વથા છોડવામાં આવે તો ફરી બંધાતો નથી. તેમ મોહી જીવ એક તરફથી પ્રબળ યમ નિયમાદિ આચરી છુટવા માટે પ્રવર્તિ કરે છે, ત્યારે વ્યક્ત કે અવ્યક્ત રાગદ્વેષાદિ પરિણામે ફરી બીજી તરફથી બંધાતો જાય છે. બંધનની નિવૃત્તિના એક નિમીત્ત કારણરૂપ એવા એ યમ નિયમાદિ પુર્વક પ્રવર્તન કાળે પણ રાગદ્વેષની માત્રા જીવને ક્યા પ્રકારે ઉન્માદે ચઢાવી રહી છે તેનું તેને લાન નથી. એટલાજ માટે ગ્રંથકારે ઉપર કહ્યું છે કે-મુદ અને અજ્ઞાની જીવનો ગ્રહણ અને ત્યાગ બંને બંધન રૂપપણે પ્રવર્તે છે. અર્થાત્ તેનો ત્યાગ એ પણ ગ્રહણને અર્થે છે. અને તેનું ગ્રહણ તે પણ પ્રત્યક્ષ ગ્રહણજ છે. સારાંશ કર્મબંધનથી છુટવાનો સર્વથી પ્રધાન અને વાસ્તવિક ઉપાય રાગદ્વેષની સમ્યક્પ્રકારે નિવૃત્તિ કરવી એ છે. નહિ તો “તદન્ધર ઝુલ્લનં સ્તાનં ગજસ્યાય વા” એ કહેવત પ્રમાણે જીવ નિરંતર દુઃખી અને કર્મપરતંત્ર બન્યો રહેશે.

ઉપરોક્ત વાતને ગ્રંથકાર સમર્થન કરે છે.

રાગદ્વેષકૃતાભ્યા જન્તોર્વન્ધઃ પ્રવૃત્ત્યવૃત્તિભ્યામ્

તત્ત્વજ્ઞાનકૃતાભ્યા તાભ્યામેવેદ્યતે મોક્ષઃ

રાગદ્વેષ યુક્ત ભાવોથી કરેલી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંને બંધનનું કારણ થાય છે, ત્યારે તત્ત્વજ્ઞાન પુર્વક કરેલી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંને નિર્જરા તથા મોક્ષનું કારણ થાય છે.

ત્યાં સુધી રાગદ્વેષ સુખ્યપણે આત્મામાં પ્રવર્તે છે, ત્યાંસુધી જીવની સઘળી પ્રવૃત્તિ તેમ નિવૃત્તિ સંસારાર્થપણેજ થયા કરે છે. અને ત્યાં સુધી નવીન કર્મબંધ પણ થયાજ કરે છે. માત્ર એક સમ્યક્તત્ત્વજ્ઞાન પ્રધાનપણે કરેલી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ બંને આત્માને ઉપલક્ષીને થાય છે. તેથી તેવી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ એમ બંને પ્રકારે કર્મબંધની નિર્જરા થાય છે.

મોહના ઉદયથી રાગદ્વેષરૂપ પરિણામ જીવને થયા કરે છે જેથી કોઈ વખત અશુભ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ તથા શુભ કાર્યોની અપ્રવૃત્તિ (નિવૃત્તિ) આત્માને વર્તે છે. અને કદાચિત શુભ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ તથા અશુભ કાર્યોની અપ્રવૃત્તિ (નિવૃત્તિ) જીવ કરે છે. પણ એવી મોહ ગર્ભિત પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ વડે શુભાશુભ બંધનની વૃદ્ધિ હોની જીવ અનંત કાળથી કરતો આવ્યો છે. મોહોદય ક્ષીણ થવાથી 'વા અત્યંત મંદ' થવાથી તત્ત્વજ્ઞાન નિર્મળપણાને પામે છે. તથા એ સમ્યક્તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રસાદથી આત્મ ઉપયોગ મોહોદય પ્રત્યે આળસે છે— નિરસપણાને ભજે છે. જેથી વિજ્ઞાનરૂપ શુદ્ધોપયોગની પ્રવૃત્તિ તથા શુભાશુભ ભાવોની અપ્રવૃત્તિ અર્થાત નિવૃત્તિ સહજે થાય છે. અને એવી પ્રવૃત્તિ—અપ્રવૃત્તિ વડે સર્વ કર્મ સંસ્કારના આત્યંતિક ક્ષય રૂપ નિર્વાણ દશાને જીવ સંપ્રાપ્ત થાય છે.

હે ભવ્ય ? પ્રથમ તો બંધ તથા આત્મા ઉભયની વાસ્તવિક સમજણ વિના તથા બંધ દશામાં દુઃખ છે અને આત્મામાં સુખ છે એવી સમ્યક્ પ્રતીતિ પુર્વક બંધ દશાથી વિરક્ત ચીત્ત થયા સિવાય એ અનાદિ બંધનની આત્યંતિક નિવૃત્તિ થતીજ નથી. યથા:—

“ વંધાના ચ સ્વભાવં વિજ્ઞાયાત્મનઃ સ્વભાવં ચ
વંધેષુ યો વિરજ્યતે સ કર્મ વિમોક્ષણં કરોતિ ”

(શ્રી. અમૃતયંત્રાચાર્ય.)

પ્રથમ બંધ અને આત્મા ઉભયમાં અનાદિ કાળથી તેના સ્વરૂપની વાસ્તવિક પ્રતિતિ પુર્વક જીવને ભેદજ પડ્યો નથી. છતાં માત્ર અનુપયોગ પરિણામે બંધ અને આત્મા જુદા છે, એમ કથન માત્ર જીવ ગાયા કરે છે. અને એવી અજ્ઞાન મનોદશા યુક્તપણે કરેલી પ્રવૃત્તિ અપ્રવૃત્તિ વડે બંધનની વાસ્તવિક નિવૃત્તિ ક્યાંથી હોય ? બંધ, બંધહેતુ, બંધમાન, બંધ

ક્રુણ, અને બંધસ્વામિ એના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યા સિવાય તથા બંધ-
અને બંધક્રુણથી, વિરક્ત ચિત્ત થઈ સ્વસ્વરૂપને વિષે અપૂર્વ પ્રેમ ઉદ્ભવ્યા-
સિવાય અનાદિ બંધનની આત્યંતિક નિવૃત્તિ હોયજ નહિ. તેથીજ ગ્રંથકાર
કહે છે કે—અજ્ઞાન અને રાગેષ યુક્ત પરિણામે કરેલી પ્રવૃત્તિ તો બંધનું કારણ
થાય એતો નિશ્ચીત છે, પણ તેવા પરિણામે કરેલી નિવૃત્તિ પણ બંધનું
કારણ થાય છે. જ્યારે સમ્યક્જ્ઞાન પરિણામે કરેલી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ
બંને મોક્ષનું કારણ થાય છે. એ એક તત્ત્વજ્ઞાન પુર્વક આત્મદશાનું અપૂર્વ
મહાત્મ્ય છે.

ઉપરોક્ત વાતને ગ્રંથકાર ફરી સમર્થન કરે છે.

દ્વેષાનુરાગબુદ્ધિર્ગુણદોષકૃતા કરોતિ खलु पापम्
तद्विपरीता पुण्यं तदुभयरहिता तयोर्मोक्षम्

૧૮૧

જગતવાસી જીવોની માનસિક ભાવના રાગદ્વેષ પુર્વક તથા રાગદ્વેષ
રહિત તત્ત્વજ્ઞાન પુર્વક વર્ત્યા કરે છે. રાગદ્વેષ પુર્વક પણ કોઈ કોઈની
સ્વાર્થ—અન્યાય ભરિત અને પક્ષપાત પુર્ણ હોય છે. ત્યારે કોઈકની પક્ષપાત
રહિત મંદકષાયપણે ન્યાયાનુકુલ પ્રવર્તે છે. પ્રથમની અશુભ છે તથા બીજી
શુભ છે. એ બંનેથી વિલક્ષણ સર્વ રાગદ્વેષથી રહિત તત્ત્વવિજ્ઞાનપુર્ણ ત્રીજી
શુદ્ધ તથા મોક્ષના અનન્ય કારણ રૂપ છે.

શુભ, સન્માર્ગ, સન્નન, અને ન્યાયાનુગામી જિવો પ્રત્યે દ્વેષ તથા
દોષ, દોષાનુગામી, અન્યાયી જીવો પ્રત્યે રાગ નિયમથી પાપ બંધનું કારણ
થાય છે. એથી ઉલટ શુભ વા શુભીજનો પ્રત્યે અત્યંત પ્રીતિ, અને દોષ વા
દોષી જીવો પ્રત્યે દ્વેષ એ શુભ પ્રવૃત્તિ રૂપ છે અને તેથી પુણ્ય બંધ થાય
છે. એ બંનેમાં મધ્યસ્થ વિતરાગવિજ્ઞાનપુર્ણ રાગદ્વેષ રહિત બુદ્ધિ મોક્ષનું
કારણ છે. એવી પરમ કૃત્યાણુરૂપદ બુદ્ધિ જે જીવને વર્તે છે તે જીવઅનાદિ
સંસાર પરિણામથી સર્વથા મુક્ત થઈ સદા સર્વદા પવિત્ર તથા સંપુર્ણ
સુખી થાય છે.

વિશેષાર્થ—જે જીવને મોક્ષના તીવ્ર ઉદ્યમી શુભ પ્રત્યે દ્વેષ, અને
દોષ વિષે અનુરાગ વર્તે, અથવા એવા દુષીત અભિપ્રાયથી શુભી પુરૂષ પ્રત્યે
વા શુભના કારણ પ્રત્યે દ્વેષ થાય તથા દોષ યુક્ત જીવ પ્રત્યે વા દોષના
કારણો પ્રત્યે અનુરાગ થાય તેજ અશુભોપયોગ છે જે વડે જીવ નીરંતર
આત્મ શુભોને નીખીડ આવરણ કર્યા કરે છે

મોહના મંદ ઉદયથી જે જીવને ગુણ વિષે અનુરાગ તથા દોષ વિષે દ્વેષ વર્તે અથવા તેવા રૂડા અભિપ્રાયથી જેમાં ગુણ હોય વા જે ગુણનું કારણ હોય તેવા પુરૂષ પ્રત્યે અનુરાગ વર્તે તથા જેમાં દોષ હોય વા જે દોષનું કારણ હોય તેવા પુરૂષ પ્રત્યે દ્વેષ વર્તે તે જીવને શુદ્ધોપયોગ વર્તે છે જેનું રૂળ પુણ્યપ્રકૃતિનો બંધ છે.

ઉપરોક્ત બંને પ્રકારના ગુણ દોષનાં કારણો પ્રત્યે વા ગુણ દોષ મય પરિણુત થયેલા ચીત્ર વિચીત્ર પ્રકૃતીવશ જીવાત્માઓ પ્રત્યે સમ્યક્ સમજણ પુર્વક ઉપેક્ષીત-મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિ રહી આત્મા નિજ શુદ્ધ સ્વગુણને વિષે રમણ કરે તે શુદ્ધોપયોગ છે. જેમાં રાગદ્વેષની કિંચીત કાલીમા વર્તતી નથી. તથા જેનું રૂળ દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મથી રહિત પરમ શુદ્ધ વિતરાગ વિજ્ઞાનઘન રૂપ મોક્ષ છે.

પ્રશ્ન—દ્વેષ બુદ્ધિથી પુણ્યબંધ થાય એમ આપ કહો છો પણ એ વાત વિરોધ યુક્ત લાગે છે. કારણ દ્વેષ એ તો ખુરામાં ખુરો પરિણામ ગણાય.

ઉત્તર—પોતાના કષાય રૂપ પ્રયોજનની શિદ્ધિ અર્થે અન્ય લલા ખુરા જીવો પ્રત્યે દ્વેષ કરે તે તો બચ્ચીત પાપબંધ કરે છે. પરંતુ જેમ કોઈ પુરૂષ મિત્રના શત્રુ પ્રત્યે દ્વેષ કરે તેમ ધર્મ કે જે જીવનો પરમ મિત્ર અર્થાત હિતસ્વી છે, તેના વિરોધી જીવો પ્રત્યે દ્વેષ કરે તો ત્યાં તેના અભિપ્રાયમાં ધર્મરૂપ પરમ મિત્ર પ્રત્યે અનુરાગ તથા તેનું રક્ષણ કેમ કરવું ? એ ભાવના વર્તતી હોવાથી તે જીવને પુણ્ય પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે. અંતરંગમાં માત્ર મુનિરક્ષાના અભિપ્રાયથી સિંહના પંખમાં સપડાએલા મુનિની રક્ષા કરવા સિંહની સાથે લડતાં બીજા હરકોઈ ઉપાયો વ્યર્થ છે એમ સમજી તીક્ષણ તલવારથી સિંહને મારવા જતાં જેમ શૂરવીર પુરૂષ સિંહના પંખામાં સપડાઈ અંતે મરણ પામી પાંચમા દેવલોક જાય છે—તથા સિંહ મરી સાતમા નર્કે સિધાવે છે. તેમ ગુણ અને ગુણીની પ્રભાવના કરતાં દોષ અને દોષી પુરૂષને નિંદવામાં આવે વા તેના પ્રત્યે દ્વેષ પરિણામ વર્તી જાય તો તેથી અભિપ્રાય સમ્યક્ હોવાથી તે નિંદા વા દ્વેષ પાપબંધનું કારણ થતાં નથી, પણ પુણ્ય બંધનું કારણ થાય છે.

એમ એ બંને શુભ અને અશુભ ઉપયોગને રાગદ્વેષ સહિત પછાને લઈને અશુદ્ધોપયોગ કહેવામાં આવે છે.

મોહના અભાવથી જે જીવમાં આ બંને પ્રકારના શુભાશુભ ઉપયોગ અર્થાત. રાગદ્વેષ સહિત પરિણામ વર્તતા નથી તે જીવ તે કાળે શુદ્ધોપયોગ

યુક્ત પરિણત છે એમ સમજવું. કે જેનું ક્ષણ અનુક્રમે સર્વ ક્રમ અને ક્રમ સંસ્કારથી રહિત નિર્વાણ છે.

રાગદ્વેષનો આત્યંતક નાશ શી રીતે થાય?—

મોહવીજાદ્રતિદ્વેષો बीजान्मूलाङ्कुराविव

तस्माज्ज्ञानाग्निना दाह्यं तदेतौ निर्दिधक्षुणा

૧૮૨

જેમ બીજ 'વડે વૃક્ષની જડ અને અંકુરો થાય છે, તેમ મોહ રૂપી બીજથી આત્મામાં સંસાર રૂપ વિસ્તીર્ણુ વૃક્ષની અતત્ત્વશ્રદ્ધાન રૂપ જડ અને રાગદ્વેષ રૂપી અંકુરો થાય છે. જે જીવ એ અનાદિ અતત્ત્વશ્રદ્ધાન તથા રાગદ્વેષને સર્વથા ક્ષીણ કરવા ઇચ્છે છે તેણે પ્રખર જ્ઞાનરૂપ અગ્નિનું સમ્યક્ પ્રકારે નિયમીત સેવન કરવું.

અતત્ત્વશ્રદ્ધાન રૂપ મિથ્યાત પરિણામ તેજ મોહ છે. તથા પદાર્થ ઇષ્ટ અનિષ્ટ લાસી તે પ્રત્યે પ્રીતિ અપ્રીતિ થવી તે રાગદ્વેષ છે. વાસ્તવ્યમાં અતત્ત્વશ્રદ્ધાનથી પદાર્થ ઇષ્ટ અનિષ્ટ રૂપ પ્રતિભાસે છે. તેથી જડ અને અંકુરનું કારણ જેમ બીજ છે તેમ રાગદ્વેષનું મૂળ કારણ એ અતત્ત્વશ્રદ્ધાન રૂપ મોહ છે. જડ અને અંકુરને દગ્ધ કરવા ઇચ્છતા મનુષ્યે પ્રથમ જેમ બીજને દગ્ધ કરવું પડે છે, તેમ રાગદ્વેષનો સર્વથા નાશ કરવા ઇચ્છતા જીવે પ્રથમ એ અનાદિ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહ પરિણતિનો ક્ષય કરવો પડે છે. અને એ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહનો નાશ થતાં એ રાગદ્વેષ ક્રમે કરી અંતે સ્ફોળે નાશ પામે છે. કારણ નિરાધાર થયેલા એવા એ રાગદ્વેષ પછી શા આધારે ટકે. ?

પ્રશ્ન—અતત્ત્વશ્રદ્ધાન રૂપ મોહનો નાશ થવા છતાં સમ્યક્દ્રષ્ટિ જીવમાં રાગદ્વેષ વર્તે છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—ભૂમિમાંથી મૂળથી ઉખાડી નાખેલા વૃક્ષની જડ—અંકુર તથા પત્રાદિ ક્રેટલાક વખત સુધી લીલાં રહે છે પરંતુ અંતે તે સુકાય જવાનાં જ છે, તેમ નાશ થયો છે અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહ જેનો એવા એ સમ્યક્દ્રષ્ટિ જીવમાં વર્તેલા રાગદ્વેષ અંતે ક્રમે કરી ક્ષય થવાનાજ.

વળી દોષ મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવમાં મોહનો સદ્ભાવ છતાં બાહ્યથી રાગદ્વેષ અરૂપ દેખાય છે, પરંતુ તે તો બીજને રાખી ઉપરથી કાપેલા વૃક્ષનાં ડાળ અને અંકુરાદિની માફક ક્રમે કરી એથી પણ વિશેષ વર્ધમાન થવાનાજ. તેમ અતત્ત્વશ્રદ્ધાન રૂપ મોહસુગ્ધ જીવમાં રાગદ્વેષ પુર્વ સંસ્કાર વશ બાહ્યથી

થોડા વર્તતાં જોવામાં આવે, પરંતુ ક્રમે કરી આગળ જતાં તે જરૂર વધવા-
નાજ રાગદ્વેષનું મૂળ કારણ એ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહ છે. એમ જાણી
તેનો સવથા નાશ કરવો એજ યોગ્ય છે. વળી બીજનો આત્યંતિક નાશ
કરવાનું કારણ જેમ અગ્નિ છે, તેમ અનાદિ સંસાર રૂપ વિસ્તીર્ણ વૃક્ષના
બીજ રૂપ એ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનમય મોહ પરિણતિનો નાશ થવાનો વાસ્તવિક
ઉપાય એક સમ્યક્જ્ઞાન છે. અને તેનો પણ પ્રધાન ઉપાય સમ્યક્જ્ઞાન સહિત
પ્રજ્ઞાવંત નિર્દોષ પુરૂષનો લક્ષિત સહિત સત્સંગ છે. જ્ઞાન વડે જીવાદિ તત્ત્વોના
વાસ્તવિક સ્વરૂપને જીવ યથાર્થપણે જાણે તો અતત્ત્વશ્રદ્ધાન રૂપ મોહનો
જરૂર નાશ થાય. તેથી કૃત્યાણુના ઇચ્છક લબ્ય જીવાત્માઓએ તત્ત્વજ્ઞાનના
અભ્યાસમાં નિરંતર અપ્રમત્ત રહેવું એજ યોગ્ય છે. જેથી સર્વ સિદ્ધી સ્વયં-
મેવ સહજે પ્રાપ્ત થાય છે. વળી:—

પુરાણો ગ્રહદોષોત્થો ગમ્ભીરઃ સગતિઃ સરુક્
ત્યાગજાત્યાદિના મોહવ્રણઃ શુદ્ધ્યતિ રોહતિ

૧૮૩

જીવને મોહ રૂપ ફેલ્લો (શુભડું) ઘણા પુરાણો છે. કોઈ વિષમ
ગ્રહદોષથી ઉત્પન્ન થયો છે. અર્થાત્ શુભડાને ઉત્પન્ન થવામાં મંગળ આદિ
હલકા ગ્રહો એ એક નિમીત્ત કારણ છે તેમ પરદ્રવ્યના ગ્રહણ રૂપ પરિગ્રહના
નિમીત્તયોગે કરીને એ મોહ રૂપ ફેલ્લો ઉત્પન્ન થયો છે. ફેલ્લો જો ઘણા
દિવસનો હોય તો અત્યંત પીડા ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ તેથી પણ અનાદિ
કાળનો પુરાણો એ મોહ રૂપ ફેલ્લો આત્માને અત્યંત વિષમ અને ભયંકર
દુઃખ આપી રહ્યો છે. વળી એ શુભડાની વેદના વેદવા, છતાં જીવને સચેતતા
બની રહે છે પણ એ મોહ રૂપ ભયંકર શુભડાની વેદના જીવની સાવધાની
સુંદાંત નષ્ટ કરે છે. ફેલ્લો જેમ જેમ પુરાણો થતો જાય છે તેમ તેમ પોતાના
પ્રદેશ વિસ્તારને વધારે છે તેમ મોહ પણ કાળ જતાં સમયે સમયે પોતાના
આશક્તિ આદિ વિસ્તારને વધારે છે.

શુભડું જેમ પર, દુષીત રૂપીર અને દુર્ગંધતા આદિ નર્ક રૂપ પદાર્થોને
ઉત્પન્ન કરે છે તેમ એ મોહ રૂપ અનાદિ કાલીન શુભડું જીવને અસંખ્ય નર્ક
નિગોદાદિ ગતિઓ ઉત્પન્ન કરે છે.

શુભડામાંથી નિકળતા પર-દુષીત દુર્ગંધતા સુક્ત રૂપીર-સડેલું માંસ
આદિ પદાર્થો કાઢી ધોઈ સાફ કરવામાં આવે અને ઉપર મલમ લગાવવામાં
આવ્યા કરે તો તે શુભડું રૂઝાઈ જાય છે, તેમ એ મોહ રૂપ શુભડામાંથી

આરંભ પરિગ્રહાદિ હટાવી—સદ્શાસ્ત્ર, સતસંગ અને આત્માનુભવ રૂપ મહત્ત્વ
દરરોજ નિયમીત લગાવવાથી એ અનાદિ કાલીન મોહરૂપી ગુમડું રૂઝાય છે.

જગતની જે જે વસ્તુઓ ઉપર જીવ મોહ કરે છે, તે તે વસ્તુઓ
તેના પરિપાક કાળમાં જીવને દુઃખનીજ સાધક થાય છે. એથી મોહ યુક્ત
ખનવું કેવળ વ્યર્થ અને દુઃખના હેતુરૂપ છે. સાંભળ:—

સુહૃદઃ સુખયન્તઃ સ્યુર્દુઃખયન્તો યદિ દ્વિષઃ

સુહૃદોપિ કથં શોચ્યા દ્વિષો દુઃખયિતું મૃતાઃ

૧૮૪

જે પોતાને સુખી કરે તેજ મીત્ર છે, અને જે દુઃખી કરે તે શત્રુ
એમ આખાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ સમજે છે. મીત્ર થઈને પોતાને દુઃખી કરવા
મર્થો તે તો શત્રુવત્ કયાં તેમનો મરવાનો શોચ શો કરવો ?

શ્રી, પુત્રાદિ સંબંધી જનોને તું મીત્ર ગણે છે પરંતુ તેઓ જ્યારે
મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તને અત્યંત દુઃખ થાય છે. તેથી તેઓ ખરેખર
તારા શત્રુ છે. એવા શત્રુનો મરવાનો શોક શો કરવો ? કે જેનું સ્મરણ માત્ર
પણ આત્મ ઉપયોગને દુઃખી કરે છે. મરેલાં એવાં એ શ્રી, પુત્રાદિના મર-
ણનું સ્મરણ માત્ર પણ જીવને અત્યંત દુઃખી કરે છે. એવો સૌ કોઈને પ્રત્યક્ષ
અનુભવ થાય છે, છતાં વળી તેઓજ પાછા મોહની ઘેલછામાં વિવેકને ભુલી જઈ
સંભાળી—સંભાળીને શોક કરવા લાગી જાય છે. આગમ અને અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધ
થાય છે કે—શ્રી, પુત્ર, પાંધુ આદિ સર્વ કુટુંબીજનો સ્વઆત્માને દેહી પણ
વાસ્તવ્ય ઉપકારી નથી. તેમને હિતસ્વી માની તેમના મરણ પાછળ શોક
કરવો એજ જીવનો મોહ છે. અનિત્ય, એકત્વ, અન્યત્વાદિ ભાવનાને સમ્યક્પ્રકારે
વિશેષ વિશેષ ચીંતવન કરી આત્માને વિષે દ્રઢ કરતાં ક્રમે કરી મોહ ક્ષય
થાય છે. પણ શોક કરવાથી વાસ્તવ્ય સિદ્ધી શું ધાય એમ છે. ?

આ જગત ઈદ્રજળ તથા ઢેળના સ્તંભ સમાન કેવળ નિઃસાર છે.
એ શું તું નથી જાણતો ? નથી સાંભળ્યું ? વા પ્રત્યક્ષ નથી દેખાતું ? હે જીવ ?
આમ જનોના મરણ પાછળ શોક કરવો એ નિર્જન અરણ્યમાં પોદ સુકવા
સમાન વ્યર્થ છે. જે ઉત્પન્ન થયો છે તે મરશેજ. મરણના સમયે તેને કોણ
જાચાવી શકે એમ છે ? છતાં સુખ મનુષ્ય સ્વર્ગી જનોના મરણ પાછળ
શોક કરે છે. એજ અનાદિ કાલીન મોહની ઘેલછા છે. દીનપ્રતિદીન પોતાના
આયુષ્યનો દય ઘડ રહ્યો છે, એજ યમરાજનું ભયંકર મુખ છે. તે વિસ્તીર્ણ
મુખમાં જગત આજી ચલાઈ રહ્યું છે. ત્રણે લોક એ કાળની ભયંકર દાદમાં

પકડાઈ રહ્યો છે. આપણા દેખતાં દેખતાં કેટલાય પોતાને બળવાન અને બુદ્ધિમાન સમજતા મનુષ્યો તેના વિસ્તીર્ણ જોળે સદાને માટે સુઈ ગયા. કોઈનાં ઔષધ, સારવાર, લાગણી કે લાવણીનાં આંસુઓની ધાર પણ એ અનિવાય મરણથી બચાવવા જરાય શક્તિવંત નથી. છતાં પોતાનો જરાય વિચાર નહિ કરતાં બીજાં સખંધી જનોના મરણ પાછળ લોકો કેમ વ્યર્થ શોક કરતા હશે ? એ નથી સમજતું.

સખંધી જનોના શોકથી ઘેલો બનેલો મનુષ્ય શું શું કરે છે :—

અપરમરણે સર્વાત્મીયાનલઙ્ઘ્યતમે રુદન્
વિલપતિત્તરાં સ્વસ્મિન્ મૃત્યૌ તથાસ્ય જહાત્મન :

વિભયમરણે ભૂયઃ સાધ્યં યશઃ પરજન્મ વા,
કથમિતિ સુધીઃ શોકં કુર્યાન્મૃતેપિન કેનચિત્ ૧૮૫

મરણ અતિશય અલંઘ્ય, અમીટ, અને અનિવાર્ય છે. પોતાથી પ્રત્યક્ષ ભીન્ન સ્ત્રી પુત્રાદિનું મરણ થતાં તેમને પોતાનાં માની તે અર્થે જે જીવો રહે છે, વિલાપ અને અતિ આકંદ કરે છે, શોકમાં ગરકાવ થાય છે, તે જીવો પોતાને મરણ સમય આવતાં તેવીજ રીતે અતિશયતા પુર્વક રોતા રોતા અને આકંદ કરતા મરણ પામવાના. શાંતિ અને નિર્ભયતા પુર્વક થતા મરણથી આ લોકમાં યશ અને ઉત્કૃષ્ટ પરલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ શાંતી અને નિર્ભયતા યુક્ત મરણ એવા સુખ જીવોને ક્યાંથી થાય ? સદ્બુદ્ધિમાન જીવને ઉચીત છે કે—માત, પિતા, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કુટુંબી જનોના મરણ પાછળ મોહઘેલા બની શોક નિમગ્ન ના થાય. હે જીવ ? એક ઇષ્ટ જનના વિયોગથી તને શોક, કલેષ અને કલ્યાંત થાય છે, તો પછી પોતાના મરણ સમયે તો સર્વ ઇષ્ટજનો અને મહેલ, મહાલય, દ્રવ્ય આદિ પ્રીય પદાર્થોનો સર્વસ્વપણે વિયોગ થવાનો છે. ! તે કાળે નિર્ભયતા યુક્ત પરમ શાંતિ તને ક્યાંથી રહેશે ? આ લોકમાં યશ અને પરલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ પદની પ્રાપ્તિનું કારણ તો તે નિર્ભયતાયુક્ત વાસ્તવિક શાંતદશા છે. હે સુખ ? એક ઇષ્ટ જનની ખાતર પરમ સમાધિ મરણરૂપ અમુલ્ય સર્વ શ્રેય કેમ શુભાવે છે. ? તું જે શોક અને આકંદ કરે છે, એથી શું તને તે ઇષ્ટ જનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એમ છે ? અવિશ્રાંત નિયમની સતત ધારાપ્રવાહે વહી રહેલા આ અનાદિ અનંત વિશ્વરૂપી ગહન વનમાં તારૂં રૂદન અને આકંદ કોણ સાંભળે છે. ? સ્વકર્મરૂપ પારથી કાલરૂપી બલથી પ્રેરીત થઈ

જ્યાં કોઈ રક્ષક નથી એવા સંસાર રૂપી ભયંકર વનમાં આવી પહોંચે છે, ત્યારે શક્તિહીન મોહલેલો મુર્ખ મનુષ્ય મારૂં ઘર (મેં....) મારો પુત્ર (મેં....) મારૂં દ્રવ્ય (મેં....) મારૂં માન સન્માન (મેં....) એમ અસ્તવ્યસ્ત વ્યાકુળચીત્ત થયો થકો પશુની માફક મેં-મેં-મેં કરતો મૃત્યુશૈયામાં ચીરકાળને માટે સુધ બાય છે.^૧ પ્રત્યક્ષ મૃત્યુથી ક્ષીણ થતા આયુષ્યના મોટા મોટા ટુકડા રાત્રી દિવસના રૂપકમાં ખંડ ખંડ થઈ હુમેશાં નજર ઉપર આવે છે છતાં મુર્ખ મનુષ્ય પોતાને સ્થિર સમજી અન્ય સખથી જનોનો વ્યર્થ ખેદ કલ્પાંત કરે છે એ ઘટના સખેદ આશ્ચર્ય પમાડે છે.

એ દુઃખને દુર થવાનો વાસ્તવિક ઉપાય શો હશે ? અંધકાર કહે છે સાંભળ:—

હાને: શોકસ્તતો દુઃખં લાભાદ્રાગસ્તત: સુખમ્

તેન હાનાવશોક: સન્ સુખી સ્યાત્ સર્વદા સુધી: ૧૮૬

ઘટ વસ્તુની હાનિથી શોક અને તેથી દુઃખ થાય છે, તથા પ્રાપ્તિથી હર્ષ અને તેથી સુખ થાય છે. પણ સુખદિમાન વિવેકી જીવ એ ઘટ વસ્તુના હાનિ તથા લાભમાં હર્ષ શોક રહિત થતો નિરંતર સુખનેજ અનુભવે છે.

આ જગતમાં પ્રાણીમાત્ર વ્યક્ત કે અવ્યક્તપણે સુખનેજ ઇચ્છે છે. સુખનો ઘાત દુઃખથી થાય છે. દુઃખના અનુભવકાળે જીવ શોક-ઉદ્વેગ-અને કલ્પાંતાદિ કરે છે. તે શોકનું નિમિત્ત કારણ ઇષ્ટ સામગ્રીનો વિયોગ છે. કારણ તેમાં જીવે સુખની કલ્પના ઘડી રાખી છે. જ્ઞાની આત્મા વિચાર કરે છે કે-અહો ? હું મોહથી પરવસ્તુને ઇષ્ટાનીષ્ટ કલ્પુ છું પણ એ પરવસ્તુ ખરેખર ઇષ્ટાનીષ્ટ નથી. વળી એ કોઈ કાળે પણ મારી થઈ શકે, કે મારી રાખી રહી શકે એમ નથી. તો પછી તેના વિયોગકાળે શોક કરવો એ શું મને ઉચીત છે ? આમ વિચારી ઇષ્ટાનીષ્ટ પરવસ્તુઓમાં સમ્યક્પ્રકારે હર્ષ શોક રહિત થાય તો પછી તેને દુઃખ ક્યાંથી થાય ? વળી દુઃખ વિના સુખનો અસાવ પણ ક્યાંથી થાય ? જેથી વિવેક જ્ઞાની સદાકાળ સુખી છે. જે જીવ સુખી રહેવા ઇચ્છે તેણે ઉચીત છે કે- એ પરવસ્તુની હાનિ થતાં વસ્તુ સ્વરૂપ વિચારી શોક રહિત રહેવું. ઇષ્ટ પરવસ્તુના આઘચી જીવો તેની કોઈ કાળે હાનિ ના થાય તેવા ઉપાયો કરી સુખી રહેવા ઇચ્છે છે. પરંતુ અંધારમાં કોઈને કોઈ ઇષ્ટ સામગ્રીની હાનિ ધયાજ કરે છે. જે ઇષ્ટ સામગ્રીમાં સુખની

૧ મોહમગન આત્મમયુન ભૂલત, પરી તોદિ ગલજેલા

મેં...મેં...કરત ચઢગતિ ઢોલત, ધોલત જસં જેલા

(કવિવર-જનારસીદાસ.)

કલ્પના કરી તેની રક્ષા અને પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં રાત્રી દિવસ જીવ પ્રવર્તિ રહ્યા છે, તે ઇષ્ટ સામગ્રી તો ખરેખર દેહકાંત્રી પાંચશેરી ના ઘડા જેવી છે. જેમ ત્રાન્ત્રામાં એક દેહકુ નાખે અને જે લોચ પડે, એ ને એ કડાકુટ આખો દિવસ ગાળે પણ દેહકાં વડે પુરો ઘડો કદી થાયજ નહિ. તેમ જીવની ઇચ્છાનુસાર એ ઇષ્ટ સામગ્રીની પુર્ણતા થાય એમ બનવું સર્વથા અસંભવિત છે. તેથી એ પરવસ્તુરૂપ ઇષ્ટ સામગ્રીના વિયોગનો શોક કરવો વ્યર્થ છે. એ ઇષ્ટ સામગ્રીની આશાની ઝુલણથી રહિત થવું એજ વાસ્તવિક સુખી થવાનો એક ઉપાય છે. ઇષ્ટ સામગ્રીના વિયોગના શોક જન્ય દુઃખ કરતાં તેના સંયોગની આહ્વાના આત્મામાં ઓછી બળત્રા કરતી નથી. મોહ મૂઢ જીવ સદોદીત ઉપરોક્ત લાવોમાં બળી રહ્યો છે, અનાદિ કાળથી દુઃખી દુઃખી થઈ રહ્યો છે, પણ મોહમૂઢ દશાને દર્ષ ને તે દુઃખ તેના જ્યાલમાં આવતુ નથી. અને નિરંતર અનાદિ મૂઢ પરિણામોમાં સતત વહ્યો જાય છે. પર વસ્તુ પ્રત્યેની ઇષ્ટાનીષ્ટ કલ્પનાજ એ સઘળા દુઃખોનું મૂળ છે. કારણ એથીજ હાનિ લાલાદિ પરિણામ જીવને થયા કરે છે. જે સર્વ દુઃખનું મૂળ છે. એ પરવસ્તુ પ્રત્યેના હાનિ લાલાદિ મિથ્યા પરિણામ વિચારી વિચારીને વિવેક પુર્વક જીવ ક્ષીણ કરે તો સહેજે સુખી થાય.

જે આ લોકમાં સુખી વા દુઃખી હોય છે તે પરલોકમાં પણ સુખી વા દુઃખી થયા કરે છે.

સુખી સુખમિહાન્યત્ર દુઃખી દુઃખં સમશ્ચુતે

સુખં સકલ સંન્યાસો દુઃખં તસ્ય વિપર્યયઃ

૧૮૭

આ લોક વિષે જે સુખી છે, તે પરલોકમાં પણ સુખનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા આ લોક વિષે જે દુઃખી છે તે પરલોકમાં પણ દુઃખનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વ પરવસ્તુના ગ્રહણનો ત્યાગ એજ વાસ્તવિક સુખનું કારણ છે. અને પરવસ્તુનું કિંચીત ગાત્ર પણ ગ્રહણ તેજ દુઃખ છે.

કોઈ જીવ એમ બ્રમ કરે કે— પ્રાપ્ત વર્તમાન સુખ છોડી પરલોકના સુખની ઇચ્છાએ દુઃખ સહન કરવું એ શું યોગ્ય છે? પરલોક તો પરોક્ષ છે, ન માત્રુમ ત્યાં શું હશે? અપ્રાપ્ત અને વળી પરોક્ષ સુખની આશામાં પ્રાપ્ત અને પ્રત્યક્ષ સુખ છોડી દુઃખ શા માટે વેઠવું? એવા બ્રમ બુદ્ધિ જીવને દયાળુ શુર સમજાવે છે કે—હો જીવ! જે અહિં દુઃખી છે, તે પરલોકમાં પણ દુઃખનેજ પામશે. તથા જે આલોકમાં સુખી છે, તે પરલોકમાં પણ સુખીજ થશે.

પ્રશ્ન—જો એમજ હોય તો પછી વિષયાદિ સુખને સેવન કરવાવાળા પરલોકમાં હુઃખને પામે છે, અને તપશ્ચરણાદિ હુઃખ સહન કરવાવાળા જીવો પરલોકમાં સુખને પ્રાપ્ત થાય છે એમ શાસ્ત્ર વિષે વારંવાર પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—હો લભ્ય ? તું બાહ્ય સામગ્રીથી સુખી હુઃખી થવાપણું માને છે, એજ તારો અનાદિ ભ્રમ છે. વાસ્તવિક તો એમ છે કે—આકુળતા રહિત પરમ શાંત પરિણામ એજ સુખ અને આકુળતા સહિત પરિણામ એજ હુઃખ. માહ્યુક્તપણે પરદ્રવ્ય ગ્રહણ કરવામાં જીવને વ્યાકુળતા થાય છે; કારણ મોહી જીવ પરદ્રવ્યને ગ્રહણ કરી પોતાનાં કરવા મથે છે. પણ સ્વસ્વભાવે પરિણમન કરી રહેલાં એ પરદ્રવ્યો કોઈ કાળે ગમે તેટલા વિપુલ પ્રયત્ને પણ જીવનાં થતાં નથી. અને તેથી મોહમૂઢ વિવેકશુન્ય જીવના ચિત્તમાં વ્યાકુળતા ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામની વ્યાકુળતા એજ હુઃખ છે. તેથી અનંત આકુળતાના કારણરૂપ એ સમસ્ત પરદ્રવ્યો તથા તેની ઇચ્છા માત્ર છોડી વાસ્તવ્ય નિરાકુળ થવું એજ સુખ છે. આવી દશા પ્રાપ્ત થયે જીવ વર્તમાનમાં પણ સુખી છે. તેમ આગામી કાળમાં પણ તેનું ક્ષણ સુખજ છે. વળી પરપદાર્થોના ગ્રહણથી વા ગ્રહણને અથે વ્યાકુળતા થવી એજ હુઃખ છે. અને એવી દશા થયે જીવ વર્તમાનમાં પણ હુઃખી છે તથા ભાવિમાં પણ તેનું ક્ષણ પરમ હુઃખજ છે.

વિષયાદિ સુખોને સેવવા વાળા જીવો પરલોકમાં હુઃખી થાય છે, એમ શાસ્ત્રકારો ત્યારે શાથી કહેતા હશે ? કારણ તમે કહો છો તેમ સુખને સેવન કરવા વાળા જીવો સુખીજ થવા જોઈએ.

હો ભાઈ ? એ જીવો ખરેખર સુખને સેવતાજ નથી. પણ એમ કરી માત્ર હુઃખનેજ ઉદ્દેશ છે—અનુભવે છે. તૃષ્ણા અને વ્યાકુળતા પુર્વક વિષય સેવન થાય છે ત્યાં હુઃખજ છે અને તેનું ક્ષણ પણ હુઃખજ છે. ભોગભુમિયા અને ઈદ્રાદિ દેવોને આલોકની અપેક્ષાએ ઘણાં વિષય સુખો છે. પરંતુ તેઓને પ્રાપ્તે તૃષ્ણા ઘોડી હોવાથી વ્યાકુળતા રૂપ હુઃખ પણ પ્રાપ્ત થોડું થાય છે. અને તેથી ભાવિમાં પણ તેઓ કુગતિને પ્રાપ્ત થતા નથી. પણ એક રંક મનુષ્ય વિષય સુખ નથી ભોગવતો છતાં તૃષ્ણા અને તત્તજન્ય વ્યાકુળતા રૂપ હુઃખ અતિશય અનુભવતો ભાવિમાં પણ નર્કોદિક અત્યંત હુઃખને પ્રાપ્ત થાય છે.

વળી તપશ્ચરણાદિ કષ્ટને સહવાવાળા જીવો પરલોકમાં સુખી થાય છે, એમ શાસ્ત્રકારો શાથી કહેતા હશે ? કારણ હુઃખનું ક્ષણ હુઃખજ હોય એમ આપ કહો છો.

તપશ્ચરણાદિ કષ્ટનું ફળ સુખ છે એમ કહ્યું હોય ત્યાં કષ્ટનું ફળ સુખ છે એમ ના સમજવું. કષ્ટનું ફળ તો કષ્ટજ હોય એ સિદ્ધાંત છે. પણ કષ્ટ કહેવું કેને ? એજ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. સાંભળ—“ વ્યાકુળતા એ કષ્ટ અને નિરાકુળતા એ અકષ્ટ અર્થાત સુખ ” એ સ્વાનુભવી નિર્ઘેય પુરૂષોની પ્રધાન વાખ્યા શું તું ભુલી જાય છે ? તપશ્ચરણાદિ કષ્ટનું ફળ સુખ કહ્યું—ત્યાં જરા સુક્ષ્મદ્રષ્ટિથી તું વિચારે તો સમજાશે કે—કષ્ટનું ફળ સુખ નહિ પણ સુખનું ફળજ સુખ કહ્યું છે. સંસાર દશામાં ઇષ્ટાનીષ્ટ પરદ્રવ્યના પ્રહણત્યાગની અનંત ઇચ્છાઓ બ્રાંતિગત પરિણામે ઉદભવ થઈ જીવને અનંત વ્યાકુળતારૂપ દુઃખ અનુભવ કરાવી રહી હતી તે તે ઇચ્છાઓ ખરેખર દુઃખજ છે એવી વાસ્તવિક સમજણ થતાં વિવેકજ્ઞાની આત્મા ઇચ્છાનિરોધરૂપ પરમ સુખને અનુભવવા—અભ્યાસવા લાગ્યો. શ્રી જીને કહેલાં દ્વાદશ પ્રકારનાં બાહ્યાભ્યંતર તપ ઉક્ત “ ઇચ્છાનિરોધ ” નાં રૂપક તથા દશા વિશેષતાઓ છે. શાસ્ત્રકારોએ યથાર્થ તપશ્ચરણુ પણ એનેજ કહ્યું છે (ઇચ્છાનિરોધોસ્તપઃ) શાસ્ત્રમાં “ ચરણ ” એ શબ્દ ઇચ્છાનામઃ નિરોધમાં આત્મપરિણામનું અવ્યાકુળપણે રમણ થવાના વાસ્તવ્ય અર્થમાં પ્રયોજ્યો છે. તપશ્ચરણુ કરતાં પણ જેના ચિત્તમાં અંતરંગ પ્રિય સંકલેષાદિ પરિણામ જન્ય દુઃખ નથી થતું, અર્થાત વધમાન પરિણામે સંયમજન્ય અનંત અતોદ્રિય સુખનો ક્રમે ક્રમે અનુભવ થતો જાય છે, તેને તો એવા તપનું ફળ અનંતર પરંપર સુખ જ છે. પરંતુ જે તપશ્ચરણુ કરતાં અન્ય મિથ્યા બ્રાંતિગત પરિણામજન્ય આર્ત-ધ્યાનથી આત્મા દુઃખને અનુભવે છે, તેનું ફળ તપશ્ચરણુ કરવા છતાં પણ અનંતર પરંપર દુઃખજ છે. તેથી આ સિદ્ધાંત છે કે—જે જીવો મોહને હણીને વર્તમાનમાં વાસ્તવ્ય સુખને અનુભવે છે તેજ ભાવિમાં પરલોકાકાંક્ષામાં પણ સુખનેજ અનુભવશે. તથા જે જીવો મોહ બંધનથી જકડાયા વર્તમાનમાં દુઃખને અનુભવે છે તે ભાવિમાં પણ દુઃખનેજ અનુભવશે. દુઃખ અને સુખની જીવને વાસ્તવિક સમજણજ નથી. કારણ તેનાં જ્ઞાનનેત્ર મોહની ધુમીએ કરી વિપરીત પ્રકારે પદાર્થ દર્શન કરી રહ્યાં છે.

જીઓ ! શાસ્ત્રમાં પણ દુઃખ અને શોકાદિથી અશાતા વેદની કર્મને બંધ કહ્યો છે. (“ દુઃખ શોયતાપાકંદનવદ્યપરિદેવનાન્યાત્મપરોભયામાન્ય સ્થ સદ્વેદસ્થ ” તત્વાર્થ સુત્ર.) અને તે અશાતાના ઉદયથી દુઃખનોજ અનુભવ થાય છે. અર્થાત દુઃખપુર્ણ કૃતિ અને પરિણામોથી દુઃખ, તેમ સુખ-પુર્ણ કૃતિ અને પરિણામોથી સુખ થાય છે એ સિદ્ધાંત સમ્યક્ છે.

હે જીવ ? દુઃખનું ક્ષણ સુખ છે, એમ સમજી ભ્રાંતિથી આલોક પરલોકાદિના વાસ્તવિક સુખના ઉપાયથી પરાંડસુખ ના થા ! સાકરનો રસાનુભવ થવા પછી ગોળનો સ્વાદ જેમ અસંતોષ્યરૂપ લાસે છે, તેમ અનંત અતેન્દ્રિય શાંત રસનો સાક્ષાત અનુભવ થવા પછી વિષયીક સુખો ખરેખર વિરસ લાસે છે. તેથી વિષય સુખથી ઉપેક્ષીત—ઉદાસીન થઈ તેને નહિ અનુભવતાં વિવેકજ્ઞાની જીવ અત્યાગ પરિણામે (ત્યાગના અભિમાનથી રહિતપણે) ત્યાગ કરે છે. અને એવો ત્યાગ કરવામાં તેને દુઃખનો અનુભવ નહિ થતાં યથાર્થ સુખનો અનુભવ વર્તે છે. વિષયની રક્ષા અને તેની પ્રાપ્તિની અનંત વ્યાકુળતારૂપ પરમ દુઃખથી તે જીવ મુક્ત થાય છે. સુખી થાય છે. વિષયાદિ સુખ છોડવામાં કષ્ટ છે, એવો ભય તું ના કર ! સત્ય ધર્મના સાધનથી અનંતર પરંપર સુખ જ છે. અને એમજ પ્રવર્તવું એજ સુવિચાર દ્રષ્ટિ છે.

હવે જન્મ એ પણ મરણ તુલ્ય છે એમ આગળ અંશકાર કહે છે.

મૃત્યોર્મૃત્યવન્તરપ્રાપ્તિરુત્તિરિહ દેહિનામ્

તત્ર પ્રમુદિતાન્મન્યે પાશ્વાત્યે પક્ષપાતિનઃ

૧૮૮

આ સંસારમાં દેહધારી પ્રાણીઓને એક મરણથી અન્ય મરણની પ્રાપ્તિનું નામ જન્મ માનવામાં આવે છે, તેનો જેઓને હર્ષ થાય છે તેઓને હું મૃત્યુનાજ પક્ષપાતી સમજી છું.

પુત્રાદિના જન્મથી હર્ષ કરોએ છીએ અને તેમના મરણથી શોક કરીએ છીએ. હર્ષના કારણ રૂપ એ પુત્રાદિનો જન્મ તે પણ ખરેખર તેમનું મરણજ છે. કારણ આયુષ્ય નાશનું નામ મરણ છે, તે આયુષ્ય સમય સમય વિષે ઘટે છે, તેથી નીરંતર આયુષ્યનો સમયે સમયે થતો વ્યય તેજ મરણ છે. ફેર માત્ર એટલો કે તે પુર્વ પર્ચાય સંબંધી મરણ છોડી નવીન પર્ચાય સંબંધી મરણ ધારણ કરે છે. એવા મરણ મુક્ત જન્મનો હર્ષ માનવો એ ખરેખર મરણનોજ પક્ષપાત છે, અનુરાગ છે. જેમના પ્રતિપળે થતા મરણનો તથા મરણ મુક્ત જન્મનો મુદ્દરૂપિ જીવને અનુરાગ છે, તો પછી એ પુત્રાદિથી પ્રેમ છે, હિત સંબંધ છે એમ કેમ મનાય ?

હૃદય આયુષ્યધારી ઈદ્ર અંદ્રાદિ દેવો પણ મરણને શરણ થાય છે, તો પછી કીટક તુલ્ય અશક્ત અસ્પાયુષી મનુષ્ય પ્રાણી મરણને શરણ થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ! પ્રિય જનના મરણ પાછળ વ્યર્થ દુઃખ નહિ કરતાં જેથી એ વારંવાર ઘતુ અનાદિ મૃત્યુ ટળે એવો કોઈ પ્રયત્ન કર ! મરણ

યુક્ત જન્મનો હુર્ષ અને જન્મ યુક્ત મરણનો શોક એ બંને ખરેખર બ્રાંતિ છે. એવી બ્રાંતિ યુક્ત પ્રવૃત્તિ હે લબ્ય ? તને ન શોભે.

એવી મિથ્યા બ્રાંતિ જેની નથી તુટી તેનું જ્ઞાન સંયમાદિ અનુષ્ઠાન આત્માર્થે પ્રવર્તતું નથી.

अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो
यदिच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकम्
छिनत्सि सुतपस्तरौः प्रसवमेव शून्याशयः
कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम्

૧૮૯

હે મુનિ ? સર્વ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરીને તથા ચીરકાળ સુધી ઘોર અને વિકટ તપ કરીને તેના કૃળમાં આ લોકનાં માન, પુજા, ખ્યાતિ અને લાભાદિને તું ઇચ્છે છે, તેથી મને તો સમજાય છે કે તું વિવેક શુન્ય નિર્બુદ્ધિ-માન છે. કારણ તપ રૂપી સુંદર કૃળાઉ વૃક્ષનાં કુમળાં ફુલને છેદી તું રાજ થાય છે. પણ એથી મધુર રસયુક્ત સ્વર્ગાદિ અભ્યુદયરૂપ પક્વ કૃળને ક્યાંથી પામીશ.

જેમ કોઈ ઘણા કાળ સુધી અતિ કષ્ટ વેડી ઘણી મહેનતે સુંદર વૃક્ષને ઉછેરે. સૃષ્ટિકર્મના નિયમાનુસાર પુષ્પપત્રાદિ થઈ પછી ક્રમે કરી તેમાંથી સુંદર ફળો નિપજે, પણ જે સુઠબુદ્ધિ તે પુષ્પ પત્રાદિને છેદી અંગીકાર કરે— ખુશી થાય તેને એ વૃક્ષનાં મધુર અને મીઠ ફળોની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય ? નાજ થાય.

શાસ્ત્રાભ્યાસ તથા તપશ્ચરણનું ઇહલૌકીક કૃળ લાભ, પૂજા, ખ્યાતિ, માન આદિ છે. ભક્ત જીવે તેના મનોરથ સાથે અથવા રિદ્ધિ ચમત્કારાદિ ઉત્પન્ન થાય, લોકોમાં મહંતતા, પુણ્યપણું એ આદિ પૂજા પ્રતિષ્ઠા વધે એ આદિ કૃળ તો આલોકમાં રહેજે પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલોક સમય વિત્યે એથી સ્વર્ગાદિ અભ્યુદયની પણ વિના પ્રયાસે કે વિના ઇચ્છાએ સ્વયં પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ જે સાધુ પોતાની પૂજા, ખ્યાતિ, લાભાદિ ઇચ્છાપુર્વક—અનુરંજિત-ચીત્તે અંગીકાર કરે, રિદ્ધિ ચમત્કારાદિ ઇચ્છે, પોતાના અનુયાયીઓ પાસેથી ઇંછ પણ મેળવવા ઇચ્છે તેમનાં આપેલાં ધનાદિને અંગીકાર કરે, અથવા એ મળતાં સંતુષ્ટ ચીત્ત થાય, માનપુર્વક મહંતપણું લોકોમાં ગણાવા ઇચ્છે, વા પોતાનું મહંતપણું લોકોમાં પ્રસિદ્ધીમાં આવતાં હુર્ષચીત્ત થાય તેવા વિવેકશુન્ય વિકલચીત્ત સાધુ તથારૂપ પ્રારબ્ધોદય હોય ત્યાં સુધી માત્ર

સંસારીક કિંચીત સુખરૂપ ફળને પામીને પરમ શાશ્વત સુખરૂપ વાસ્તવ્ય ફળથી વંચીત રહે છે. હે મુનિ ? શાસ્ત્રાભ્યાસ તથા તપશ્ચરણાદિ પરમ સાધન કરીને તું લાભ, પૂજા આદિનો અભિલાષી ન થા ? અને સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રાપ્ત મુનિપદને મલીન ના કર ! એ લાભ પૂજા આદિ તો વિના ઇચ્છાએ કે વિના વ્યાકુળતાએ સ્વયમેવ પ્રાપ્ત થાય છે. તોપછી આત્મપરિસંતુષ્ટ મુનિ તેને કેમ વાંચે ? વળી ઇચ્છા એજ મૂળમાં દુઃખ છે. અમૃતસાગરના અવ-લોકન સુખને મુકી અનંત વ્યાકુળતાના સ્થાનરૂપ એવા એ ઇચ્છારૂપ દુઃખને બુદ્ધિમાન વિવેકી સાધુ તો ના બોલે.

જ્ઞાન અને તપનું વાસ્તવિક ફળ

તથા શ્રુતમધીત્ય શશ્વદિહ લોકપંક્તિં વિના
શરીરમપિ શોષય પ્રથિતકાયસંક્લેશનૈઃ

કષાય વિષયદ્વિષો વિજયસે યથા દુર્જયાન્
શમં હિ ફલમામનન્તિ મુનયસ્તપઃ શાસ્ત્રયોઃ

૧૯૦

હે ભવ્ય ? તું લોક સહવાસ છોડી નિરંતર જીન પ્રવચનનો અભ્યાસ કર ! વિસ્તાર પુર્વક કાયકલેષાદિ તપ વડે શરીરને કૃષ કર, પરંતુ સાથે સાથે જે અતિશય દુર્જય છે એવા વિષયકષાયરૂપ પ્રબળ વૈરીને જીત. મુનિશ્વરોએ તપ અને શાસ્ત્રાભ્યાસનું વાસ્તવ્ય ફળ ઉપશમ ભાવ છે એમ કહ્યું છે.

કેવળ શાસ્ત્રાભ્યાસ કે તપ આત્માર્થે કાર્યકારી નથી, પરંતુ કાર્યકારી તો ઉપશમ ભાવ છે. શાસ્ત્રાભ્યાસથી તત્વજ્ઞાન અને હેયોપાદેયનો બોધ થાય છે. તથા સમ્યક્તપશ્ચરણથી ઇચ્છાનો જય થાય છે. તત્વાવબોધથી કષાયને ઘટાડે, તથા તપ વડે ઇષ્ટ અનિષ્ટ સામગ્રીની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિમાં રાગદેષ પરિણામે નહિ પરિણમતાં જેઓ કષાયનો ક્ષય કરે છે. તથા ઉપશમ ભાવમાં પ્રવર્તે છે, તેઓનાં શાસ્ત્રાભ્યાસ અને તપ સફળ છે, આત્માર્થે છે.

શાસ્ત્રાભ્યાસ વા તપશ્ચરણાદિ વડે જેઓ માત્ર વિષય કષાયનેજ પોષે છે, એટલીક પ્રયોજનાદિ સાધે છે. તેઓ શાસ્ત્રાભ્યાસ તથા ઉચ્ચ ઉચ્ચ તપશ્ચરણાદિ કરવા છતાં લોકપંક્તિમાંજ રહ્યા છે. જેમ વ્યાપારાદિ કરી અન્ય સંસારી જીવો લક્ષ્મિ-વિપયાદિ સાધે છે, તેમ શાસ્ત્રાભ્યાસ-તપશ્ચરણાદિ કરીને પણ એજ કર્યું. અનેનું સાધ્ય તો (માન, પૂજા, ખ્યાતિ અને

લોભાદિ) એકજ છે. સાધન ભલે ભીન્ન રહ્યાં, તેથી શું ? ઉપશમ ભાવની પ્રાપ્તિ વિના, અથવા આ અનુષ્ઠાન કરીને પરિણામે મારે ઉપશમ ભાવરૂપ પરમશાંત નિજપદનો અનુભવ કરવો છે એ હેતુ વિના થતો શાસ્ત્રભ્યાસ વા કાયકલેષાદિ ઉત્તર ઉત્તર તપશ્ચરણ એ પણ માત્ર સંસારજ છે. પછી તેને ગમે તે આકારમાં ફેરવો. પણ હેતુના સમ્યક્પણા સિવાય આત્માર્થ તો નથી. એવી લૌકીક પ્રવૃત્તિ કરી જીવ અલૌકિક પદને ક્યાંથી સાધી શકે ?

પ્રશ્ન—વ્યાપારાદિ પ્રવૃત્તિ સાથે શાસ્ત્રાભ્યાસ અને તપની સરખામણી કરી એ ઠીક નથી. કારણ વ્યાપારાદિ વિષે હિંસાદિ પાપ થાય છે પણ ઉક્ત ધર્મ પ્રવૃત્તિઓમાં એ હિંસાદિ પાપ તો નથી, તેથી એ વ્યાપારાદિ પ્રવૃત્તિઓથી તો એ તપ શાસ્ત્રાદિ ભલાં છે ?

ઉત્તર—ના. વ્યાપારાદિ વિષે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી જોતાં વિશેષ પાપ દેખાય છે, એ વાત ખરી, પણ આવા હેતુવિષયોસરૂપ કુત્સીત્ માયાયુક્ત અભિપ્રાયથી થતા શાસ્ત્રાભ્યાસ અને તપમાં તો કેવળ અંતરંગ પાપની વિશેષતા છે. બાહ્ય કરતાં અંતરંગની વિશેષતા છે— પ્રબળતા છે. તેથી વ્યાપારાદિ કરતાં તેને અતિશય નિંદા ગણ્યાં.

અદ્ય પણ વિષયાભિલાષપણું સુખનું વિઘાતક છે.

ब्रह्मा जनं ब्रजसिं किं विषयाभिलाषं
स्वल्पोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम्
स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य
दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य

૧૯૧

જેમ રોગીને સમ્યક્ષણ ધૃતાદિ અદ્ય પણ કુપથ્ય સેવન માત્ર રોગનીજ અભિવૃદ્ધિ કરે છે, પરંતુ એ કુપથ્ય વજી યોગ્ય ઔષધીનું સેવન કરે તો રોગ ઉપશાંત પામે. તેમ હે ભવ્ય ? અદ્ય પણ વિષયાભિલાષપણું અનર્થકારક ભયંકર વ્યાકુળતારૂપ રોગની વૃદ્ધિ કરે છે. પરંતુ એ વિષયાભિલાષપણારૂપ કુપથ્યને છોડી નિર્ઘથ પુરૂષોના પવિત્ર વચનામૃતરૂપ પરમૌષધને તથારૂપ પ્રકારે તું ગ્રહણ કરે તો એ અનાદિ વ્યાકુળતારૂપ રોગ ઉપશાંત પામે. અનાદિ અંસાર રોગથી છુટવાના કામી જીવને વિષયાદિ પ્રત્યેનો થોડો પણ સ્નેહ મહા અનર્થકારક અને દુઃખરૂપ થાય છે. વિષયાદિ પ્રત્યેનો કિંચીત્ મોહ જ્ઞાનજઠરાગ્નિને મંદ કરે છે. જેથી કર્મ બંધન

રૂપ ત્રિદોષ ઉત્પન્ન થઈ અનાદિ સંસાર રોગ વધે છે, પુષ્ટ થાય છે. વિષય અને વિષયના સાધક ચેતન અચેતન પદાર્થોને જોઈને તેમાં તારી ખુદ્ધિને કસાવીશ નહિ. રાગી દ્રેષી કરીશ શકિ.

વળી એ વિષયાદિની આજ્ઞા તેટલી અભિલાષા રાખે! પણ તેથી શું તેની પ્રાપ્તિ થાય છે? ના. પ્રારબ્ધાધિન એવા એ વિષયાદિ સાધક પદાર્થોની પ્રાપ્તિ પરાધિન અને વળી વિનાશીક છે. તો પછી સ્વાધિન અને શાશ્વત આત્મસુખને વિસ્મરણ કરી વાટે જતુ એ અભિલાષારૂપ પ્રત્યક્ષ દુઃખ કેમ બેઠારી લેવું! સુખદિમાન વિવેકી જીવ એમ નાજ કરે.

દુઃખદાઈ વસ્તુઓ પ્રત્યે પ્રાણીમાત્રને સહજે અરૂચી વર્તે છે, તો પછી અનંત દુઃખના હેતુરૂપ વિષયોની અભિલાષા સદ્વિવેકવાન જીવને કોઈ પ્રકારે કરવી ના ઘટે.

એજ ભાવને અંતકાર સમર્થન કરે છે.

અહિતવિહિતપ્રીતિઃ પ્રીતં કલત્રમપિ સ્વયં
સકૃદપકૃતં શ્રુત્વા સદ્યો જહાતિ જનોપ્યયમ્
સ્વહિતનિરતઃ સાક્ષાદ્દોષ સમીક્ષ્ય ભવે ભવે
વિષયવિષવદ્ ગ્રાસાભ્યાસં કથં કુરુતે બુધઃ

૧૯૨

જગતમાં અજ્ઞાની મનુષ્યો પણ પોતાને અહિતકારી વસ્તુઓમાં પ્રેમ ધરાવતાં નથી. કે જેઓ વિષય ભોગાદિમાં કસાઈ રહ્યા છે. તેવા વિષયાદિમાં કસાઈ રહેલા મનુષ્યો પણ જે વસ્તુઓને અહિતકર સમજે છે તેને તુરતજ છોડી દે છે. જુઓ સ્ત્રી એ તેમને અત્યંત પ્રિય વસ્તુ છે. પણ જો એક વખત જાણવામાં આવે કે આ સ્ત્રી મને છોડી કોઈ અન્યને આપે છે, અન્યથી રમે છે, તો તેજ વખતે તેને તે છોડી દે છે. પણ તું તો વિષયોનો લયંકરતા સાક્ષાત અનુભવ કરી ચુક્યો છે, એકવાર નહિ પણ વારંવાર અનેક ભવોમાં એજ કડવો અનુભવ કરતો આવ્યો છે, તોપણ તેથી તું કેમ વિરક્ત ચીત્ત થતો નથી? ભોજનમાં વિષ છે એમ માલુમ પડ્યા પછી ક્યો વિવેકી મનુષ્ય તેને ગ્રહણ કરે? વિષયો એ વિષથી પણ લયંકર દુઃખપ્રદ છે. છતાં તું એજ વિષયદ્વંદ્વમાં પડવા ધર્યો છે? સાંભળઃ—

આત્મન્યાત્મવિલોપનાત્મચરિતૈરાસીદુરાત્મા ચિરં
સ્વાત્મા સ્યાઃ સફલાત્મનીનંચરિતૈરાત્મીકૃતૈરાત્મનઃ

આત્મેત્યા પરમાત્મતાં પ્રતિપતન્ પ્રત્યાત્મવિદ્યાત્મકઃ

સ્વાત્મોત્થાત્મસુખો નિષીદસિ લસન્નધ્યાત્મમધ્યાત્મના ૧૯૩

હે આત્મન્ ? આત્મ બોધનો વિનાશ કરવા વાળા એ વિષયકષાયાદિમાં પ્રવૃત્ત થઈ તું અનંત કાળથી દુરાચારી બની રહ્યો છે. અગર આત્મ કલ્યાણને સાધ્ય કરવા વાળા સમ્યક્જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિને પ્રીતિ પુર્વક અંગીકાર કરે તો તું અંતરાત્મદશાને પ્રાપ્ત થઈ પરમાત્મદશારૂપ સ્વસ્વરૂપને પામી સહજ સ્વાભાવિક પરમ અતેન્દ્રિય શુદ્ધાત્મ સ્વભાવરૂપ શાશ્વત્ સુખને પામીશ કે જે સુખ અન્ય અવલંબનોથી રહિત-સ્વાધીન છે.

હે જીવ ? તને તારા સ્વરૂપનો પણ એ વિષય કષાયાદિ યોગે કરીને બોધ નથી, કે હું કોણ છું ? કેમ પ્રવર્તું છું ? હવે તો કંઈક એવી રીતે પ્રવર્તું કે જેથી તું વાસ્તવ્ય સુખી થાય, અને તને તારા ચથાર્થ સ્વરૂપની ઓળખ થાય. જ્યાં સુધી બહિરાત્મ દશા વર્તે છે, ત્યાં સુધી તું વિષય કષાયાદિમાં અનુરક્ત થઈ દુશ્ચારિત્રી બની રહ્યો છે. પરંતુ સર્વ કલ્યાણ દાતા એવા સમ્યક્જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિને પ્રીતિ સહિત સેવન કરે તો તું અંતરાત્મ દશાને પામી પરમાત્મ પદનો અનુભવી થાય.

जो पद भवपद भय हरे, सो पद सेव्य अनूप

जिसपद फरसत और पद, लगे आपदा रुप.

(ભાષા-સમયસાર)

જન્મ મરણ રૂપ અનંત દુઃખપ્રદ અનાદિ ભવ પરિબ્રમણનો ભય હરનાર એવા અનુપમ પદનું તું પ્રીતિ પુર્વક સેવન કર ! જે પદનો જીવને સહજ માત્ર સ્પર્શ થતાં જગતનાં બીજાં વિનાશી અને પરાવલંબી પદો કેવળ આપદા રૂપ અનુભવાશે. અને આંતે ક્રમે કરી કેવળ વિશુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ રૂપ સ્વસ્વભાવનો શાશ્વત્ અનુભવ કરતો અનંત અતેન્દ્રિય સુખમાં તું નિમગ્ન થઈશ.

એ આનંદ ત્યાં સુધી તને નથી મળી શકતો કે જ્યાંસુધી તું તારા શરીર ઉપર પ્રીતિ કરી મૂઠ બની રહ્યો છે. શરીર ઉપરનો રાગ એ પરમાનંદ દશાનો વિઘાતક છે. અને શરીર ઉપર જ્યાં સુધી જીવને રાગ વર્તે છે, ત્યાં સુધી તે (શરીર) આત્માને અબાધિત રાખીને ક્યાંથી છુટે ?

अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासवद्वाहित-
स्ततोऽनशनसामिभक्तरसवर्जनादिक्रमैः

क्रमेण विलयावधि स्थिरतपोविशेषैरिदं
कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्य हस्तागतम्

૧૯૪

એ શરીરેજ તને અનંત કાળ સુધી આ જગતમાં ગુલામની માફક લમાવ્યો છે. ઉપવાસ, અદ્વપાહાર, રસ પરિત્યાગાદિ વિધિ રૂપ તપમાં પ્રવર્તી નિરંતર ક્રમે ક્રમે હવે તો એને ક્ષીણ કર ! જેમ કોઈ ઘણી મહેનતે અને અચાનક હાથમાં આવેલા શત્રુને ક્ષીણ કરે, તેમ તું પણ ઘણી મહેનતે અને અચાનક હાથમાં આવેલા મનુષ્ય શરીરને સમ્યક્ પ્રકારે ક્ષીણ કર ! કારણ એના સંબંધથીજ તું અનેક લવોમાં કદર્થીત થયો છે—દુઃખી દુઃખી થયો છે. અને વર્તમાનમાં પણ એના સંગ જનીત દુઃખને તું પ્રત્યક્ષ અનુભવી રહ્યો છે. જ્યાં સુધી એ શરીરનો સર્વથા નિર્ભીજ નાશ ના થાય, ત્યાં સુધી તેને તું ક્ષીણ કરી તારો એ દુષ્ટ શરીર ઉપરનો પુરો બદલો લઈ લે. અથવા તું એને એવું ક્ષીણ કર કે જેથી એ તારા કરતાં અધિક બળવાન ના થાય. અગર જો તે તારાથી વિશેષ બળવાન થયું તો ઇન્દ્રિય તથા મનદ્વારા એ દુષ્ટ શરીર તને વિષય કષાયાદિમાં ફસાવી નષ્ટ ભૂષ્ટ કરી નાખશે. તારી અમુલ્ય સ્વાધિનતાને હુંટી અનંત કાળને માટે તને પરાધીન બનાવી મુકશે.

તું નિશ્ચયથી માન કે આ શરીર એક દુષ્ટ શત્રુના જેવું છે. શત્રુ જેમ હાથમાંથી છુટયા પછી ફરી કાળુમાં આવવો અત્યંત મુશ્કેલ છે, તેમ એ મનુષ્ય શરીર પણ એકવાર અભોધ પરિણામે છુટયા પછી હાથમાં આવવું મુશ્કેલ છે. આત્મ બોધ શરીરને કાળુમાં રાખવાનો એક અભોધ મંત્ર છે. વળી આ શરીર તે આત્મ બોધથી વંચીતપણે છુટયા પછી એટલું જ્ઞાનબળ તારી પાસે નહિ રહે કે જેથી તું ફરી એને તારે વશ કરી શકે ! તેથીજ આ અમુલ્ય અવસરે તેની તારા ઉપરની સત્તાને નિર્ભીજ કર !

જે કંઈ દુઃખની પરાકાષ્ટા જોવામાં આવે છે, તેનું મૂળ શરીરજ છે.
સંલગ્ન:—

आदौ तनोर्जननमत्र हर्तेन्द्रियाणि,
काङ्क्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मान

હાનિપ્રયાસભયપાપકુયોનિદાઃ સ્યુ-

મૂલં તતસ્તનુરનર્થપરંપરાણામ્

૧૯૫

સર્વથી પ્રથમ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે, શરીરની ઉત્પત્તિ થતાં કુષ્ટ ઇંદ્રિયો પ્રગટ થાય છે. ઇંદ્રિયો વિષયોની તરફ ઝુકે છે. એ ઇંદ્રિયો વિષયાદિ તરફ ઝુકતાં જીવને અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ, અપમાન અને ભય નિરંતર સહન કરવાં પડે છે. જે અસહ્ય વ્યાકુળતામાં આત્મ બોધનું વિસ્મરણ થવાથી જીવ અજ્ઞાની-મૂઢ સદૃશ બની જાય છે. તથા અનેક પ્રકારનાં ચિત્ર વિચીત્ર પાપોનો સંચય કરી દુર્ગતિનું પાત્ર બને છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે જગતમાં અનેક પ્રકારની આપત્તિ-વિપત્તિનું તથા સર્વ અનર્થ પરંપરાનું મૂળ માત્ર શરીરજ છે.

શરીર જો ના હોત તો ઇંદ્રિયો પણ ક્યાંથી હોય ? ઇંદ્રિયોના અભાવમાં જીવને વિષયાદિ તરફ કોણ ઝુકાવત ? તેથી તે ન વિષયાદિમાં ફસાત કે ના તેને અનેક પ્રકારનાં અપમાન-ભય અને દુઃખો સહન કરી દુર્ગતિના કારણ રૂપ પાપ સંચય થઈ દુર્ગતિ ગામી બનવું પડત. તેથી આ વાત સિદ્ધ છે કે જગતની સઘળી આપત્તિ અને અનર્થ પરંપરાનું મૂળ કારણ પ્રાચે શરીરજ છે. ફલિતાથ એ છે કે-શરીરથી એક વખત જો સમ્યક્પ્રકારે રાગ છુટી જાય તો એક દિવસ શરીરની સોબતનોજ સર્વથા જીવને અભાવ થાય. અને શરીરના અભાવમાં સર્વ અસહ્ય દુઃખોનો અભાવ થાય.

જુઓ શરીરને પોષણ કરી મૂઢ અને અજ્ઞાની જીવો શું કરી રહ્યા છે:-

શરીરમપિ પુષ્પાન્તિ સેવન્તે વિષયાનપિ

નાસ્ત્યહો દુષ્કરં નૃણાં વિષાદાચ્છન્તિ જીવિતુમ્ ૧૯૬

અહો ? જગતમાં મુર્ખ જીવોને શું મુશ્કેલ છે ? તેઓ જે અનર્થ કરે તેનું આશ્ચર્ય નથી, પણ ન કરે તેજ ખરેખર આશ્ચર્ય છે. શરીરને પ્રતિદીન પોષે છે, સાથે સાથે વિષયોને પણ તેઓ સેવે છે. એ મુર્ખ જીવોને કાંઈ પણ વિવેક નથી કે વિષપાન કરી અમરત્વ ઇચ્છે છે ? સુખ વાંચે છે ? અવિવેકી જીવોને કાંઈ પણ વિવેક કે પાપનો ભય નથી. તેમ વિચાર પણ નથી. વિના વિચારે ગટ તેઓ અકાર્યમાં પ્રેરાય છે. પણ પાંડિત અને સહ-વિવેકવાન જીવો શરીર પ્રત્યે અધિક પ્રેમ કરતા નથી, નાના પ્રકારની ભોજન સામગ્રી વડે તેને યદ્રા તદ્રા પોષતા નથી. વિષયો સેવતાં કે અકાર્ય સન્મુખ થતાં તેઓ ડરે છે-સંકોચાય છે. પણ મોહ મૂઢ જીવો તે વિષયા-

દિને વિના સંકેચે ઉલ્કાસ પુર્વક સેવે છે. તથા સાથે શરીરને પણ અત્યંત પ્રેમ પુર્વક યોગ્યા કરે છે. અને નહિ કરવા યોગ્ય પાપકર્મ યોગ્યાયોગ્ય કે હિતાહિતનું ભાન ભુલી અશંકીતપણે કરે છે. આશ્ચર્ય છે કે-તેઓ હળા-હળ વિષપાન કરી આરોગ્ય અને જીવન ઇચ્છે છે ? એવા જીવો ખરેખર નીતાંત મુખ છે.

અહો ! તપસ્વી પુરૂષો પણ શરીર નાશથી નિરંતર ડરે છે, એ આ નિષ્કૃષ્ટ કળીકાળનું મહાત્મ્ય છે.

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावयीं यथा मृगाः

वनाद्विषन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः

૧૯૭

મૃગ સર્વ જાનવરોમાં ખીકણ પ્રાણી છે. આખો દિવસ જંગલમાં જ્યાં ત્યાં ભ્રમણ કરી અનેક કષ્ટ સહન કરી રાત્રી સમય થતાં વનચર હિંસક પ્રાણીઓના ડરથી ગામની આસપાસ આવી છુપાય છે. ખસ એવીજ દશા આ કળીકાળના તપસ્વી મહાત્માઓની વર્તી રહી છે. તેઓ દિવસમાં આહો જંગલોમાં રહે, અનેક પ્રકારના ઉગ્ર કાયકલેષાદિ સહન કરે, પરંતુ રાત્રી સમય થતાં ગામની સમીપ સ્થાતમાં આવી વાસ કરે છે. પશુઓમાં પણ જે કાયર છે તેજ ખિચારાં ડરે છે-છુપાય છે. પરંતુ સિંહાદિ ખળવાન પ્રાણીઓ તો સદા નિર્ભયપણેજ જંગલમાં વિચરે છે. નિર્ભય મનુષ્યોમાં મુનિજનો અત્યંત નિર્ભય ગણાય, પણ અહો કાળીકાળ ! એમને પણ અતિ-શય દુઃખપ્રદ અને નાશવાન શરીર ઉપર આટલો બધો પ્રેમ ! શરીરનું મમત્વ ભુલી આત્મ ઐશ્વર્યને સ્પષ્ટ વ્યક્ત કરનાર, નિઃશંકતા અને નિર્ભયતાદિ ગુણોની સિદ્ધીમાં સહાયક ગિરીકંઠરા, વિષમ વન, નદીતટ, અને એવાં નિર્જન પ્રદેશોમાં એમણે વસવું એજ યોગ્ય છે.

શરીર પ્રત્યેની અનુરાગ ભરી મૂઢતા સાથે ખીજ પણ તેમની દુર્દશા બની રહી છે તે તો જુઓ:—

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भावि जन्मनः

श्वः खीकटाक्षलुण्टाकैर्लुप्तवैराग्य संपदः

૧૯૮

સૌંદર્યમાન સ્ત્રીઓના કટાક્ષ રૂપ હુંટારાઓ વડે જેમની જ્ઞાન-વૈરાગ્ય સંપદા હુંટાઈ રહી છે, અને તેથી જેમના ભાવિમાં સંસાર પરિશ્રમભર્યા નિર્મીત થયું છે, એવા તપ કરતાં તો અહસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે.

આજતો વૈરાગ્ય પુર્વક બધી ધામધુમથી દિક્ષીત બન્યા-તપસ્વિ બન્યા, પણ સવાર થતાં જ જોયો ધન-સ્રીકટાક્ષરૂપ હુંટારાઓથી સહજ માત્રમાં હુંટાઈ ગયા. એવા તપસ્વિ કરતાં તો અહુસ્થાશ્રમજ શ્રેષ્ઠ છે. જેમનો તપ અને વૈરાગ્ય એટલો બધો શિથિલ છે કે પુરો દિવસ બે દિવસ પણ ટકી શકતો નથી. તેઓથી સંસારનો ઉચ્છેદ થવો કેવળ અસંભવિત છે. એવા તપ વૈરાગ્ય કે જે-વાસ્તવ્ય આત્મબોધ વાસીત નથી-તથાપ્રકારે આત્મદશાએ પરિણત નથી, તે માત્ર સંસાર વૃદ્ધિના હેતુ રૂપ થાય છે. તેથી એવા મલિન તપાદિ કરતાં નિર્મળ અહુસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે. જુઓ:—

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः

(સ્વામિ-સમંતભદ્ર.)

અવિરત-વિરત સમ્યક્ મોક્ષ માર્ગમાં સ્થિત એક ઉજવળ વૃત્તિમાન અહુસ્થ પેલા મોહમૂઢ મુનિ કરતાં નિર્મોહ પરિણામી છે. પણ એ નિર્મોહી અહુસ્થ કરતાં અનગાર વેષને ધારણ કરી રહેલો મોહી મુનિ કોઈ રીતે કદ્યાણું કારણ નથી.^૧

હે જીવ ? જે શરીરના યોગથી તું વારંવાર સ્ત્રીઆદિનો અનુરાગી થઈ દુઃખી થઈ રહ્યો છે, તે શરીરાદિ તો તારી સાથે એક હગણું પણ જતું નથી. તો એ શરીરાદિનો સ્નેહ તું ત્યજ.

स्वार्थभ्रंशं त्वमविगणयन् त्यक्तलज्जाभिमानः

संप्राप्तोस्मिन् परिभवशतैर्दुःखमेतत् कलत्रम्

नान्वेति त्वां पद्मपि पदाद्विप्रलब्धोसि भूयः

सख्यं साधो यदि हि मतिमान् मा ग्रहीर्विग्रहेण ૧૧૧

હે મુનિ ? આત્મીય કદ્યાણુ સાધ્ય કરવું એ તારૂં મુખ્ય પ્રયોજન છે. પણ શરીરના રોગે એ હેતું વિસ્મરણ થવાથી વાસ્તવિક આત્મ કદ્યાણુ પણ

૧ વરં દારિદ્ર્યમન્યાય, પ્રમવાદિભવાદિહ; કૃપતાભિમતાદેદે, પીનતા ન તુ શોષતઃ

અર્થ—અન્યાય પુર્વક ધનવાન બનવા કરતાં એ દરિદ્રાવસ્થાજ લગ્ની છે. જેમ મુજબ પુરૂષને અન્યાય પ્રવૃત્ત સ્થુલ શરીરી બનવા કરતાં કૃષ્ટ શરીર ઠીક લાગે છે.

નષ્ટ થયું. છતાં તે નુકશાન તારા ધ્યાનમાં આવતું નથી. ઉલટો લક્ષ્મી અને અપમાનને પણ નહિ ગણકારતાં રમણીય સ્ત્રીની શોધ જોગમાં તું લાગ્યો, કવચીત તે સ્ત્રી તને મળી ગઈ તોપણ તેના અર્થે અનેક પ્રકારના લક્ષ્મી-અપમાનાદિ વિપુલ કષ્ટ સહન કરવા છતાં તે સ્ત્રી એક પગલું પણ તને સાથ આપવાની નથી. એમ હોવા છતાં તું એનાથી વિમુગ્ધ ચિત્ત બની રહ્યો છે, એનું શું કારણ ? તારી આટલી બધી આત્મીય દુર્દશા શાથી થઈ ? એ તને ખ્યાલમાં આવે છે ? અમને તો સ્પષ્ટ લાગે છે કે માત્ર એક શરીરના રાગથી. જો તારામાં થોડો પણ સદ્બુદ્ધિનો અંશ હોય તો તું શરીરનો કિંચીત પણ રાગી ન થા.

શરીર ઉપરનો અનુરાગ ધીરે ધીરે ક્ષીણ કરવાથી એ અનુરાગ જન્ય પાપ ક્રમો પણ ધીરે ધીરે ક્ષીણ થશે. અંતે ક્રમે કરીને શરીરનો સંબંધ પણ આત્યંતિકપણે નષ્ટ થઈ સર્વ આપત્તિનો નાશ થશે.

જ્યાં સુધી અજ્ઞાન- મોહ વર્તે છે, ત્યાં સુધી શરીર, લક્ષ્મી તથા સ્ત્રી પુત્રાદિ પ્રત્યે રાગ રહ્યા કરે છે. કારણ જીવે મોહમુગ્ધ બની તેને પોતાનું સ્વરૂપ માની રાખ્યું છે. એટલે તે શરીર, લક્ષ્મી, સ્ત્રી પુત્રાદિની સાર-સંલાળમાં આખી જીંદગી નિષ્ક્રમણે વ્યતિત કરે છે. શું તારો તે જડ પદાર્થોની સાથે એકત્વપણાં મેળ કદી પણ થવો સંભવિત છે ?

न कोप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता

गुणी केनापि त्वं समुपगतवान् रुपिभिरमा

न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमति

स्ततच्छ्रेयो भेद्यो भवसि बहुदुःखे भववने

૨૦૦

દોષપણ પદાર્થ દોષ જીવન પદાર્થની સાથે કદીપણ તદ્રુપ-તન્મય પરિણામી બની શકતો નથી. પોત પોતાની નિરનિરાલી સત્તાને ધારણ કરી પ્રત્યેક વસ્તુ પોત પોતાના સ્વભાવ પરિણામે શાશ્વત પરિણમી રહી છે. એ નિયમાનુસાર જો મુર્તિક મુર્તિક પદાર્થોનો આપસમાં કદીપણ એકત્વ રૂપ મેળ થઈ શકતો નથી તો તું તો અમૂર્તિક વિજ્ઞાનઘન ચૈતન્ય સ્વભાવ યુક્ત છે. અને એ શરીરાદિ મુર્તિક જડત્વધર્મ યુક્ત છે. તારો તથા તેનો એકત્વરૂપ સંબંધ કેમ થશે ? એમ થવું ત્રિકાળે અસંભવિત છે. છતાં પણ શરીરાદિની સાથે તારી પરાધિન દશા બની રહી છે, એનો દોષ હેતુ હોયો નોંધ્યો. એ હેતુ આનુપૂર્વીકમે અજ્ઞાન દશા થોડો તે ઉપાનિષદો

શુભાશુભ કર્મો છે. એનો અને તારો અનાદિ કાળથી સંયોગ સર્જાઈ ધારા પ્રવાહપણે ગાળ્યો ગાળ્યો છે. એથીજ શરીરરૂપ લયંકર જંભરથી તું જકડાયો છે. એ શરીરાદિ પર પુદ્ગલો કિંચીત્ પણ તારૂ સ્વરૂપ નથી. તોપણ તું એનો અત્યંત પ્રેમી બન્યો છે. અને એ અનિવાર્ય રાગે કરીને તેને તારૂ સ્વરૂપ માની એ શરીરાદિની સાથે તું તન્મય પરિણામી બની રહ્યો છે. એજ અજ્ઞાન ગભીર મોહ વડે કરીને આ સંસારરૂપ લયંકર વન તારા માટે પરમ દુઃખનું કારણ થઈ રહ્યું છે. અને એ લયંકર સંસાર વનમાં તારા પરિણામે કરીને અનેક પ્રકારે છેદન-લેદન-મારણ-તાડન-શુદ્ધા-રોપણ આદિ લયંકર કદને તું અનુભવી રહ્યો છે. અગર તું કોઈ તથારૂપ પરમ પુરૂષના બોધને પામીને શરીરાદિ પરત્વેનો રાગ વા આત્મીય ભાવના છોડી દે તો સહજ માત્રમાં એ સઘળાં વિપુલ દુઃખો નિવૃત્ત થાય. તારા દુઃખનો ઉત્પાદક તું જ છે. સાંભળ :—

સદ્ગુરુ કહે ભવ્ય જિવનીસોં તોડહુ તુરત મોહ કી જેલ
સમક્ષિત રૂપ ગહો અપનો ગુણ કરહુ શુદ્ધ અનુભવકો खेल
પુદ્ગલ પીંડ ભાવ રાગાદિ इनसें नहि तुम्हारो मेल
ए जड प्रगट गुप्त तुम चेतन जैसे भीन्न तोय अरु तेल

(ભાષા. સમયસાર.)

આટલું કહેવા છતાં અજ્ઞાની મોહમુદ્ધ જીવોનો પ્રેમ એ જકડ-શરીરાદિ ઉપરથી જરાય હડંતો નથી કે મંદપણને પામતો નથી.

माता जातिः पिता मृत्युराधिव्याधी सहोद्वतौ

प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके

૨૦૧

જન્મ, મરણ એ જેનાં માત પિતા છે, આધિ-વ્યાધિ એ એ જેના સહોદર ભાઈ છે, અને વૃદ્ધાવસ્થા જેનો પરમ મિત્ર છે એવા શરીરમાં રહીને તું અનેક પ્રકારની ચીત્ર વિચીત્ર આશામાં વહી રહ્યો છે એ એક આશ્ચર્ય છે !

શરીરધારી પ્રાણીઓને માતા, પિતા, ભાઈ, મિત્ર, એ આસ વર્ગ હોય છે-તેમ જન્મ-મરણ, આધિ-વ્યાધિ, તથા વૃદ્ધાવસ્થા એ પણ શરીરનાં અતિ નિકટ અને પ્રબળ આસ જનો છે, અર્થાત્ તરફદાર છે. આવા દુઃખ-પુર્ણ શરીરમાં કયા પ્રકારની આસ્થા બાંધી જીવ નિરાંત વાળી બેસી રહ્યો

હશે ? તથા નાના પ્રકારના આશાના ઊંડા વમળમાં ખેંચાયા કરતો હશે ? શરીર ક્ષણભંગુર છે, મોતની કોઈપણ પણ નિશ્ચિત નથી, તથા એ ક્ષણભંગુર શરીર પણ અનેક પ્રકારના આધિ વ્યાધિઓથી સંદોષીત ઘેરાયલું છે, એવા ક્ષણીક અને દુઃખપૂર્ણ શરીરમાં સ્નેહ કરવા કરતાં અજર, અમર, અવ્યાબાધ, તથા શાશ્વત સુખના ધામરૂપ નિજ શુદ્ધ ચૈતન્યને વિષે પ્રેમ કર ! એ તો તું પોતેજ છે. તો પછી એને છોડી એ શરીરના અનુરાગી થવું હે લભ્ય ! તને ઘટતું નથી.

ઉત્તમ વિવેકવાન પુરૂષો તો આ શરીરને રાધરૂઢિરાદિ મહા નિંદા અને અત્યંત ગદાનિયુક્ત પદાર્થોનો ભરેલો એક કોથળો સમજે છે, પણ એમાં રતી પામતા નથી. ગંદી અને પ્રતિપળે માત્ર દુઃખનીજ જન્મદાતા એવી કાયાનો મોહ વિવેકવાન ઉત્તમ પુરૂષો કરતા નથી.

હે આત્મા ? તું તો શુદ્ધ બુદ્ધ સ્વરૂપ છે પણ જડ શરીરના સખંધથી ઉલટો અશુદ્ધતાને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. સાંભળઃ—

શુદ્ધોપ્યશેષ વિષયાવગમોપ્યમૂર્તો

પ્યાત્મન્ ત્વમપ્યતિતરામશુચિકૃતોસિ

મૂર્તે સદાઽશુચિ વિચેતન મન્યદત્ર

કિંવા ન દૂષયતિ ધિગ્ધિગિદં શરીરમ્

૨૦૨

હે ચિદાનંદ ? તું શુદ્ધ, અમુર્તિક અને સ્વપરનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. પણ આ જડ અને કેવળ અશુચિમય શરીરે ઉલટો તને અપવિત્ર કર્યો. જો તો ખરો કે આ જડ, મુર્ત, કેવળ અશુચીમય, અચેતન શરીરના સહજ માત્ર સંગથી અન્ય કેશર કર્પુરાદિ પરમ સુગંધી યુક્ત પદાર્થો અશુચીપણને પામી જાય છે. તો પછી એનો સંગ અને રાગ આત્માને આત્મ બોધથી આત્મચારિત્રથી પતિત કરે એમાં શું આશ્ચર્ય ! ધિષ્કાર છે, ધિષ્કાર આ શરીરને કે જેના અનાદિ સંગથી છુવ અશુદ્ધતાનેજ નીરંતર લગુ રહ્યો છે. એ જડ શરીરે તને અજ્ઞાની અને જડવત્ બનાવી મુક્યો. અથવા તારી નિર્મળ શુદ્ધતાનો નાશ કરી તને મલીન કરી મુક્યો. એ ચૈતન્ય શક્તિ રહિત, મુર્ત અને કેવળ અશુચી શરીર તારા ઉપર પોતાનો પુર્ણ અધિકાર જમાવી બેઠું છે. અગર તું શ્રી ગુરૂકૃપાથી જાગૃત થાય—સાવધાન થાય તો શરીરની શું શક્તિ છે કે તે તારા ઉપર આમ પોતાનો જરાપણ પ્રભાવ વર્તાવી શકે. તું એમ પણ ના માની બેસીશ કે “હું શરીરથી

લીન થઈ શકીશજ નહિ ” એ શરીરજ વાસ્તવ્યપણે તારાથી કેવળ લીન છે. પોતાની શક્તિ વડે બે બુદ્ધિ બુદ્ધિ વસ્તુઓને બુદ્ધિ પાડવો, તથા નિજ સ્વાભાવિક સહજ શુદ્ધ ચૈતન્ય દશાને પ્રાપ્ત કરવી એ કોઈ મોટી વાન નથી પરંતુ શક્તિનો પ્રયોગ વાસ્તવિકપણે અને બોધયુક્ત દશાએ થયો નોંધવો. “ દેહ અને હું બંને એકજ છીએ ” એવી આત્મ દુર્દશા તારી જ્યાં સુધી બની રહેશે ત્યાં સુધી તું એનાથી કોઈ કાળે બુદ્ધો થઈ શકે એમ નથી ધિષ્કાર છે આ શરીરને કે જે શરીરના સહજ માત્ર રાગયુક્ત પ્રસંગથી વિભ્રમને પામી અન્ય અન્ય ચેતન-અચેતન પદાર્થોમાં સ્વપણાની કલ્પના કરી એ નિજ મિથ્યા કલ્પનાના ઘોડે સ્વાર થઈ આ ભયંકર સંસાર રૂપ વિષમ અટવીમાં સુખને હુંઢતો અનાદિ કાળથી તું પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. છતાં આજ સુધી તું વાસ્તવ્ય સુખને પ્રાપ્ત થયો નથી.

આ શરીરમાં અનુરાગ બુદ્ધિ કરી કરી તું નષ્ટ થયો. મહા નિંદા શરીરને અનિંદા બહુ. પણ સાંભળ :—

હા હતોસિતરાં જન્તો યેનાસ્મિંસ્તવ સાંપ્રતમ્

જ્ઞાનં કાયાઽશુચિજ્ઞાનં તત્યાગઃ કિલ સાહસઃ

૨૦૩

હે પ્રાણી ? એ અશુચી શરીરથી મમત્વ કરી તું અત્યંત દુઃખી થઈ રહ્યો છે, હાથ ? ઠગાઈ રહ્યો છે, નષ્ટ થઈ રહ્યો છે. પરાધીનતા જન્ય અપાર ભયંકર દુઃખને અનુભવી રહ્યો છે. પણ હવે તો તેને અનંત દુઃખની ખાણ અને મહા અપવિત્ર સમજ. તોજ તારૂ જ્ઞાન સત્ય જ્ઞાન કહેવાશે. તથા તે પ્રત્યેનું અનાદિ મમત્વ છોડવું એજ વાસ્તવિક મહાન સાહસ છે.

અનાદિ કાળથી સ્વરૂપને નહિ જાણતાં માત્ર પરને પોતાનું સ્વરૂપ માની તું નષ્ટ ભ્રષ્ટ થઈ રહ્યો છે. શરીર એ કેવળ અશુચિની ખાણ છે, જ્યારે તું તો મહા પવિત્ર વસ્તુ છે. શરીર પ્રત્યક્ષ જડ છે, પણ તું તો શુદ્ધ-બુદ્ધ ચૈતન્યધન અને અનંત આનંદનું ધામ છે. તારો અને એ શરીરનો પરસ્પર શો સંગંધ છે ? જરાય નહિ. તો હવે તો એ અશુચિ દેહથી સ્નેહ તજી નિર્મમત્વ થા. કે જેથી ફરી શરીરજ ધારણ કરવું પડે નહિ પરિણામે અશરીરી થઈ વાસ્તવિક સ્વાધિન સુખને તું પ્રાપ્ત થાય. શરીરની તું સમ્યક્પ્રકારે ઉપેક્ષા કરે અને કોઈ વેળા એનો સર્વથા ત્યાગ આત્મામાં પરિણમીત થાય તોજ તું ખરેખરો સાહસીક ગણાય.

પણ પ્રબળ રોગના ઉદય કાળે વ્યાકુળતા થાય તો શું કરવું ? એ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપ ગ્રંથકાર નીચેનું કાવ્ય કહે છે.

અપિ રોગાદિભિર્વૃદ્ધૈર્ન મુનિઃ સ્વેદમૃચ્છતિ

ઉડુપસ્થસ્ય કઃ ક્ષોભઃ પ્રવૃદ્ધેપિ નદીજલે

૨૦૪

જેમ દ્રઢ નૌકામાં બેઠેલા મનુષ્યને વિસ્તીર્ણુ નદીમાં જલ વધવા છતાં પણ મુસાફરી કરતાં લય થતો નથી, તેમ જે પુરૂષ શરીરના ક્ષણિક અને અપવિત્ર સ્વભાવને તથા પ્રકારે સમજ્યો છે, તથા વાસ્તવિક આત્મશાંતિનો કોઈ અંશે અનુભવ થયો છે, તે પુરૂષ રોગાદિની વૃદ્ધિમાં પણ ખેદ પ્રાપ્ત થતો નથી.

સંસાર રૂપ વિસ્તીર્ણુ નદી ઉતરતાં પણ જે પુરૂષ સમ્યક્જ્ઞાન-શાંતિ રૂપ નૌકામાં બેઠો છે તેને રોગાદિની વૃદ્ધિ થઈ જવા છતાં પણ લય ઉત્પન્ન થતો નથી. કે જે લયે કરી તેને. સ્વરૂપ વિસ્મરણ થાય. નદીમાં ગમે તેટલું પ્રળબમાં પ્રળબ જળ વધી જવા છતાં દ્રઢ નૌકામાં બેઠેલા પુરૂષને “ હું આ નૌકાના અવલંબને સામે કિનારે સકુશળપણે પહોંચીશ ” એવો દ્રઢ વિશ્વાસ છે તેમ સંસાર રૂપ લયંકર અને અતિ વિસ્તીર્ણુ નદી ઉતરતાં સમ્યક્જ્ઞાન-શાંતિ રૂપ બળવાન નૌકાના પ્રળબ અવલંબને તેને દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે હું આ સંસાર રૂપ લયંકર અને વિસ્તીર્ણુ નદી જરૂર પાર પામીશ. અર્થાત આત્મ વિસ્મરણ થવામાં પ્રળબ નિમીત્ત રૂપ એવા ગમે તેવા રોગાદિ ઉપદ્રવ આવે તોપણ સકુશળપણે આત્મશાંતિ જાળવી એ અનાદિ સંસારરૂપ લયંકર નદી પાર પામીશ. હા-કદાચીત્ સમ્યક્જ્ઞાન નૌકાને તે સુદ્રઢ ના રાખે અર્થાત તેમાં સંશય વિપર્યાસાદિ છીદ્ર પાડે તો જરૂર તે નાવ અગાધ સંસાર જળમાં ડુબી જાય.

એ રોગાદિ ઉપદ્રવના ઉદય કાળે શરીરથી આત્માનું પ્રત્યક્ષ ભીન્ન પણું છે, એ દ્રષ્ટિ વિશેષ અનુભવ સાધ્ય કરી ઉલટો તે પુરૂષ નિજ સ્વભાવને વિષે વધારે અપ્રમત્ત થાય છે. એટલે રોગાદિ ઉપદ્રવ તેને અતિ વ્યાકુળતા વશ પમાડતો નથી. શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા રોગાદિ ઉપદ્રવો પણ તેને તો આત્મ-સિદ્ધી સાધક થવાના નિમીત્ત કારણપણે પરિણમે છે. પણ બાધકપણે પરિણમતા નથી. તો પછી તેનો તે પુરૂષને તેવા પ્રકારનો લય કે ક્ષેષ ક્યાંથી થાય ? કે જે લય-ક્ષેષ વડે પોતે પોતાનેજ ભુલી જાય ?

પ્રળબ રોગની ઉત્પત્તિ કાળે મુનિ શું કરે ?

જાતામયઃ પ્રતિવિધાય તનો વસેદ્વા

નો ચેત્તનુ ત્યજતુ વા દ્વિતયી ગતિઃ સ્યાત્

लग्नाग्निमावसति वह्निमपोह्य गेही

निर्हाय वा व्रजति तत्र सुधीः किमास्ते

૨૦૫

રોગ ઉત્પન્ન થતાં તેના પ્રતિકારનો ઉપાય જની શકે તેમ હોય તો તે નિર્દોષ ઉપાય કરે. અને શાંતિપુર્વક સ્થિર રહે. તથા ઉપાય થવો અસંભવત લાગે અર્થાત ગમે તેટલા ઉપાયની આ રોગ ઉપર કાંઈ પણ અસર નહિ થાય એમ જણાય તો શરીરથી નિર્મમત્વ થઈ આત્મશાંતિને જાળવી શરીરનો ત્યાગ કરે. આ જો સિવાય ત્રીજો કોઈ રસ્તો તેના હાથમાં છે જ નહિ. આ ખેમાં જે સુસાધ્ય અને ઉચીત માર્ગ હોય તે અંગીકાર કરવો એ દ્રષ્ટિ સમ્યક્ છે. પણ ઉ ગ કે કલેષ કરવાથી શું રોગ મટે છે ? કે રોગ જન્ય દુઃખનો કડવો અનુભવ જરાય પણ ઓછો થાય એમ છે ? ના.

જેમ કોઈ ઘરને આગ લાગે તો તેને યોગ્ય ઉપાય કરી બુઝાવવાનો પ્રયત્ન કરે અને તેને બુઝાવી તે ઘરમાં શાંતિ પુર્વક રહે. પણ કોઈ પણ ઉપાયે આગ બુઝાય એમ નથી એમ જણાતાં તે ઘરનો માલીક પોતાનું કુટુંબ ધનાદિ ઇષ્ટ વસ્તુઓ જાળવી લઈ ખીજા યોગ્ય ઘરમાં જઈ વાસ કરે, તેમ શરીરને રહેતું જાણે તો યોગ્ય ઔષધાદિ ઉપાયો વડે રોગની નિવૃત્તિ કરી તેમાં રહે, પણ રોગ કેવળ અસાધ્ય છે એમ જણાય તો શરીરથી નિર્મમત્વ થઈ તેને આત્મશાંતિની જાળવણી પુર્વક છોડે. આ સિવાય ત્રીજો તો કોઈ માર્ગ નથી. ખેદ તો કેવળ વ્યર્થ છે. ઘણા ઘણા ખેદ અને કલેષ કરનારાઓમાંના કોઈ પણ આજ સુધીમાં તે ખેદ, અને કલેષાદિ કરવા છતાં પણ શરીરને રાખી શક્યા છે* ? ના.

નિર્ઘેય મહાત્માને વેદનાનો ઉદય પ્રાપ્તિ પ્રારબ્ધ નિવૃત્તિરૂપ હોય છે, પણ નવીન કર્મબંધ હેતુરૂપ હોતો નથી. દેહમાં આત્મબુદ્ધિ અને આત્માને વિષે દેહબુદ્ધિ નહિ હોવાથી તેઓ તીવ્ર રોગના ઉદય કાળે પણ લય કે ક્ષોભને પામતા નથી. ગમે તેટલો ખેદ કે કલેષ કરવા છતાં પણ થવાનું તો એજ છે કે જે લાવિમાં નિકાચીતપણે સરજીત થયું છે. તો પછી ખેદ કલેષાદિ કરી આત્માને દુઃખી કરવો વા. સ્વરૂપ વિસ્મરણ પમાડવો એ શું યોગ્ય છે ? જે મમત્વ વશે કરી અનંત કાળથી આજની સુધી જીવ દુઃખનો જ કડવો વિપાક અનુભવતો આવ્યો છે, તેવું મમત્વ મુનિજનો કરતા નથી.

અજ્ઞાનિ જીવો મરણનો નિરંતર લય કર્યા કરે છે. કારણ તેઓ શરીરથી સુખ કદાપી રહ્યા છે.

*અહન્યદ્દનિ મૃતાનિ, ગચ્છતિ યમ મંદિરમ્;
ક્ષેપામરત્વમિચ્છંતિ, કિમાશ્ચર્યમતઃ પરમ્.

શિરસ્થં ભારમુત્તાર્ય, સ્કન્ધે કૃત્વા સુચત્નતઃ

શરીરસ્થેન ભારેણ અજ્ઞાની મન્યતે સુખમ્

૨૦૬

જેમ કોઈ માથા ઉપરનો બોલો કાંધ ઉપર મુકી સુખ માને, તેમ જગતવાસી સંસારી જીવો રોગનો ભાર ઉતારી શરીરના ભારથી સુખ માને છે.

મોહમૂઢ સંસારી જીવો રોગ ઉપશમ પામ્યા પછી શરીરથી સુખ માને છે, ત્યારે જ્ઞાની જીવ શરીર સળાંધનેજ રોગ જાણે છે. જેમ શીર ઉપર મુકેલા અતિ બોજના ભારથી દુઃખી થતો મનુષ્ય તે ભારને પોતાના કાંધા ઉપર મુકી સુખ માને પણ વાસ્તવ્યપણે જોતાં તે સુખ નથી. ખરેખર સુખ તો તે બોજને શરીરથી વેગળો પટકે તોજ અનુભવાય. તેમ જેવું રોગ જન્ય દુઃખ તેવું, અરે-તેથી અનંતગણું દેહ ધારણપણાતું દુઃખ જ્ઞાની આત્મા સાવ સ્પષ્ટ જાણે છે. તેથી શરીર જાય એવા પ્રબળ રોગના ઉદય કાળે પણ તે આત્મ વિવેક ચુકી અતિ વિષાદવશ બની જતા નથી. રોગ ઉપશમ થવાનો ઉચીત ઉપાય વિવેકપૂર્વક કરવા છતાં પણ રોગ અસાધ્ય જણાય તો શરીરથી ઉપેક્ષીત થઈ આત્મદશાને સમ્યક્સમાધી પરિણામમાં સ્થિત કરે. પણ બ્યામોહને પામતા નથી.

શરીર જ્યાં સુધી વર્તે છે, ત્યાં સુધી રોગ મટવા છતાં પણ ભાવિ રોગ ઉત્પન્ન થવાની શંકા સદોદિત રહેવાની. અને એ દુઃખે આત્મા નિરંતર દુઃખનેજ અનુભવવાનો. મોહમૂઢ જીવને સ્વઉપયોગ લાણી જરા પણ લક્ષ નહિ હોવાથી વર્તમાન રોગ નિવૃત્ત થતાં તે પોતાને સુખી માને છે. પણ ખરેખર સુખ અનુભવતો નથી. માથા ઉપરનો બોલો કાંધે મુકી સુખ માનનાર મનુષ્ય જેમ સુખ અને હાસ્યાસ્પદ છે, તેમ રોગ મટાડવાની પ્રવૃત્તિ અને તત્સળાંધી તીવ્ર ઉદ્વેગ પણ હાસ્ય જન્ય અને નરી સુખતા છે. વાસ્તવિક તો એ છે કે- જેના યોગે રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, વા થવાની કાયમ શંકા બની રહે છે, તેનો તું નિર્મૂળ નાશ કર ! શરીરથી રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે દુઃખે નિરંતર દુઃખી રહેવું પડે છે, તો હવે કંઈક એવું કર કે જેથી એ શરીરજ ફરી ઉત્પન્ન ના થાય. સુગમપણે અને નિદોષ ઔષધીથી રોગ દૂર થયો તો ઠીક, નહિતો શરીર છુટવા જેવા અણીના પ્રસંગે પણ સમ્યક્સામ્યભાવને અનુસરવું એ પણ રોગનો સર્વથી પ્રબળ પ્રતિકારજ છે એમ તું સમજ.

આ બે સિવાય ત્રીજો કોઈ જગતમાં ઉપાયજ નથી. સુસાધ્ય, સુગમ, અને ઉચીત હોય તે કર. પણ ઉદ્વેગવશ થવાથી શું વળે.

એજ ભાવને વધુ દ્રઢ કરે છે.

यावदस्ति प्रतिकारस्तावत् कुर्यात्प्रतिक्रियाम्
तथाप्यनुपशान्तानामनुद्वेगः प्रतिक्रिया

૨૦૭

સાની આત્મા જ્યાં સુધી જની શકે ત્યાં સુધી યોગ્ય ઔષધાદિકનું ગ્રહણ કરી રોગને પ્રતિકાર કરવા પ્રયત્ન કરે, તેમ છતાં પણ રોગ અસાધ્ય જણાય તો શાંત રહે— પણ અતિ ઉદ્વેગ વશ તો નજ થાય શરીરથી વાસ્તવિક ઉપેક્ષીત રહી આત્મશાંતિને જાળવવી એજ એક અનાદિ રોગનો સર્વથી શ્રેષ્ઠ પ્રતિકાર છે.

શરીરની સ્થિતિ આયુ પ્રમાણ છે, આયુસ્થિતિ પુર્ણ થતાં હજારો ગમે ઉપાયો કરતાં પણ શરીર કઠી ના રહે એવા સ્વભાવવાળું છે. તો પછી શરીર નાશનો કિંચીત્ પણ ભય કે શોક નહિ કરતાં તેથી ઉદાસીન રહેવું એજ શ્રેયસ્કર છે, પણ આત્મ મર્યાદા સુધી સંયમથી બેપરવા જની જે તે રીતે પ્રવર્તેવું, એ વિચાર હે મુનિ તું સ્વપ્નમાં પણ ના ચિંતવ. એ તો કેવળ સ્વછંદ છે. સંયમ ભ્રષ્ટ કરી શરીર રહ્યું—ના રહ્યું બંને સરખુંજ છે. હવે તો અનંતદુઃખના હેતુભૂત એ શરીરજ ફરી ના ધારવું પડે એવું કંઈક કર. સાંભળ:—

यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति
शरीरमेव तत्त्वाज्यं किं शेषः क्षुद्रकल्पनैः

૨૦૮

જેના રોગે જીવ અનાદિકાળથી સંસારી જની અનંત દુઃખને અનુભવી રહ્યો છે, તથા જેના આત્યાંતિક ક્ષયથી અનંત સંસાર દુઃખોથી મુક્ત થવાય છે, એવો કોઈ મુખ્ય પદાર્થ હોય તો માત્ર શરીરજ છે. તો હવે એ શરીરને એક વખત એવું છોડવું જોઈએ કે જેથી ફરી તે ઉત્પન્ન થાય નહિ. બાકી. બીજી નાની નાની નહિ જેવી ક્ષુદ્ર વાતો તરફ એકાંત ધ્યાન આપવાથી શું સિદ્ધી છે ?

શરીરનો સ્વિકાર કરવાથી જીવ નવાં નવાં શરીર ધારણ કરે છે, અને તેથી ઉપેક્ષિત રહેવાથી શરીરથી સહજે મુક્ત થાય છે. શરીરથી કેવળ મુક્ત થવું એજ સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થવા તુલ્ય છે. તો પછી એ અનાદિ દુઃખના એક મુખ્ય નિમીત્તભૂત શરીરનો સખંધજ ફરી ના થાય એમ કંઈ ન પ્રવર્તેવું ?

શરીરથી ઉદાસીન થવું-ઉપેક્ષીત થવું, અપ્રયત્ન દશાએ પ્રવર્તવું એમાં ગુપ્તિ, સમિતિ, અનુપ્રેક્ષા, અને પરિષદ જય આદિ સર્વ સાધન સમાય છે. અંધકાર કહે છે કે—“કિં શેષે ક્ષુદ્ર કલ્પનૈઃ” ક્ષુદ્ર કલ્પના માત્રથી શું લાભ છે? એ ગુપ્તિ, સમિતિ, અનુપ્રેક્ષા અને પરિષદજયાદિ રૂપ પ્રવર્તવું કે શરીરથી સમ્યક્પ્રકારે ઉપેક્ષીત થવું એ જાને વાતોનો આશય એકજ છે. એટલે બીજી ધ્યાન દેવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિને ગૌણ કરી અને શરીરથી વાસ્તવ્ય ઉદાસીનતાને મુખ્ય કરી પ્રગળ રોગના ઉદયકાળે સ્વરૂપસ્થ દશાએ રહેવું એજ શરીરથી છુટવાનો સુગમ ઉપાય છે. કારણ જીવને કેવળ પરતંત્ર થવાનું મૂખ્ય નિમીત્ત શરીર ઉપરનો રોગ છે. અને તેમ છતાં શરીર તો રાખ્યું ન જ રહે એવા સ્વભાવવાળું છે. વળી આત્મરોગથી બેદરકાર રહી—તેને ઉભો રાખી, શરીરનો રોગ મટાડવાની ભાવના—પ્રવૃત્તિ કેવળ સંકુચીત ક્ષુલ્લક અને રોગમૂઢ મનોદશાનું પરિણામ છે. શાશ્વત સુખી થવાની ભાવના અને કૃતિ એજ જીવને પરમ હિતકારી છે.

શરીરની કૃતધનતા તો જુઓ !

નયન્સર્વાશુચિપ્રાયં શરીરમપિ પૂજ્યતામ્

સોપ્યાત્મા યેન ન સ્પૃશ્યો દુશ્ચરિત્રં ધિગસ્તુ તત્ ૨૦૯

સર્વ અશુચીના મૂળરૂપ શરીરને આ જીવ જ્યારે પૂજ્ય પદને પ્રાપ્ત કરાવે છે, ત્યારે શરીર આત્માને ચંડાળાદિ નીચ કુળમાં જન્મ કરાવી અસ્પૃશ્ય કરે છે.

વાસ્તવિકપણે શરીર એ અત્યંત નીંધ વસ્તુ છે. હાડ, માંસ, રૂધીર, પર, શ્લેષ્મ, મૂત્ર, મળ આદિ અત્યંત અપવિત્ર ઘૃણા યોગ્ય વસ્તુઓનો લંડાર છે. શરીરનો કોઈપણ ભાગ એ ઘૃણા યોગ્ય અતિ દુર્ગંધમય વસ્તુ-ઓથી ખાલી નથી. કહો કે નિંધમાં નિંધ મેલની એક સાક્ષાત્ સુતિ છે. એને તો કોઈ વિવેચી છેટેથી જોવા પણ ઇચ્છે નહિ તોપણ આત્માએ એના ઉપર કેટલો મહદ્ ઉપકાર કર્યો છે? કે—એવી નિંધ અને તુચ્છ વસ્તુને પણ પોતાનો સાથ આપી આદર યોગ્ય બનાવી રહ્યો છે? અર્થાત્ આત્માના સંબંધથીજ એ શરીરનો જગતમાં ભાવ પુછાય છે, નહિ તો એને કોઈ સ્પર્શવું કે દેખવું પણ પસંદ કરતું નથી.

વળી શરીર એટલું બધું કૃતધન છે કે—આટલો બધો જીવની સાથે તેને ધનીય સંબંધ હોવા છતાં તેને ચંડાળાદિપણે બનાવી લોકોમાં સ્પર્શવા

યોગ્ય પણ રાખતું નથી. અર્થાત લલાઈના બદલામાં પોતા વાતુંસાર માત્ર બુરાઈ ઠરો પોતાના પરમોપકારી તરફ જરા નહિ ધરાવતાં ઉલટું વિમુખજ રહ્યા કરે છે. એ શું એની છે ? ધિક્કાર છે એ કૃતદ્ધન શરીરને.

એના સંગે જરાય લાલ નહિ થતાં જીવને માત્ર હા...
તો પછી એવા કૃતદ્ધન શરીર તરફ ઉપેક્ષીત રહેવું એજ યોગ્ય શું કહેવું ?

તો એ કૃતદ્ધન શરીરનો દેવી રીતે ત્યાગ કરવો ? અંથકાર

रसादिराद्यो भागः स्याज् ज्ञानावृत्त्यादिरऽन्वितः

ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसार्येवं त्रयात्मकः

भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनम्

भागद्वयात् पृथक् कर्तुं योजानाति स तत्त्ववित्

સમ ધાતુમય શરીર, જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ અને જ્ઞાનાદિ નિજ પો
એ પ્રમાણે ત્રણ ભાગમાંથી પ્રથમના એ ભાગ આત્મ પરિણામથી
(બુદ્ધ) કરવાની વિધિ જે પુરૂષ બાહ્ય છે, તેજ તત્ત્વજ્ઞાની છે.

શરીર અને શરીરનું મૂલ કારણ કર્મ એ બંનેથી જે જીવ એ
પરિણામથી બુદ્ધ થઈ નિજ જ્ઞાનાદિ સમ્યક્ ભાવોમાં રમે છે, તેજ તત્ત્વજ્ઞ
છે. અને એ બંનેમાં તદ્દાકાર ભાવે પરિણમી રહેલો જીવ અજ્ઞાની છે.

હાલ માંસાદિ અત્યંત બુદ્ધિમંત જડ વસ્તુઓનો પીંડ જે જીવની સા
સંલગ્ન થઈ રહ્યો છે. એ તો સર્વ પ્રસિદ્ધ પ્રત્યક્ષ બુદ્ધો વિલાગ છે, કે જે
જ્ઞાને કરીને સુગમતાથી જીવથી બુદ્ધો સમજી શકાય છે. વળી સંસાર દશા બદલ
જીવ પર્યાયનો બીજો ભાગ એ છે કે-જે શરીરનું મૂળ કારણ ઇન્દ્રિય પરોક્ષ
પરંતુ આત્માને સર્વથી અધિક રોકી રાખનાર વા તેને મલીન અને દુઃખી
દશાયુક્ત બનાવી રાખનાર જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ પ્રકૃતિઓ છે. તથા ત્રીજો વિલાગ
જ્ઞાનલક્ષણ રૂપ પોતેજ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ નિજ ગુણો દ્વારા
સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષથી પ્રથમના એ વિલાગથી પ્રગટ બુદ્ધો અનુભવમાં આવી
શકે એવો એ ત્રીજો વિલાગ છે. એમ એકતો ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષગોચર શરીર,
બીજો-સંસારના બીજભુત સુક્ષ્મ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મવર્ગણા અને ત્રીજો જ્ઞાન-
દર્શનાદિરૂપ પોતે એમ સંસાર દશા યુક્ત જીવમાં ઉપરોક્ત ત્રણ પ્રકારના

વિભાગ ઘટે છે. એ ત્રણ વસ્તુઓના ઐક્યયુક્ત પીંડને સંસારી જીવ કહેવામાં આવે છે. અને અનાદિ કાળથી એ ત્રણે વિભાગ એકબ્રુતપણે પરિણમી રહ્યા છે.

બહિરાત્મદશા યુક્ત જીવ તો પુર્ણ અજ્ઞાની છે, કારણ તે તો શરીરનેજ નિજ સ્વરૂપ માની રહ્યા છે. વા. માનવા જેવી દશાએ પ્રવર્તી રહ્યા છે. કંઈક આગળ જતાં કાર્ય કારણનો સ્વભવિ અનુસાર વિચાર કરી અનુભવ વિના અર્થાત તથારૂપ આત્મદશા રહિતપણે આત્માને શરીરથી સંકેપ માત્ર બુદ્ધો માની રાખ્યો છે જેણે એવા જીવો પણ બહિરાત્માજ છે. શાસ્ત્રકારોએ તેમને દ્રવ્યલીંગી કહ્યા છે. ઉપરોક્ત બંને પ્રકારના જીવો વાસ્તવિક તત્વ વિજ્ઞાનને પામ્યા નથી. સાચો તત્વજ્ઞાની એ છે કે-શરીર અને કર્મ ઉભયથી જ્ઞાનાદિ ગુણ યુક્ત નિજ સ્વરૂપને સમ્યક્ પ્રકારે જુદું શ્રદ્ધી રહ્યો છે. જે શ્રદ્ધાનના બળે તે જીવ પોતાને અનાદિ સંસારદશાથી પલટાવી અસંસારદશા યુક્ત કરી વિના કંઈ સર્વ દ્રંદ્રથી છુટો કરી શકશે. જુઓ:—

કરોતુ ન ચિરં ઘોરં તપઃક્લેશાસહો ભવાન્

ચિત્ત સાધ્યાન્ કષાયારીન્ ન જયેદ્યત્તદજ્ઞતા

૨૧૨

હે ભવ્ય ! અગર જો તું ચીરકાળ સુધી દુર્ધર તપ કરવા તથા કાય-કલેષાદિ સહન કરવા અસમર્થ છે તો માત્ર મનથી જે જીતી શકાય એવા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભાદિ અનાદિ વૈરીને તો જીત ! એમાં કાંઈ કષ્ટ સહવું પડતુ નથી. એમાં તો માત્ર અંતઃકરણનેજ સુલટાવવાનું છે. કષાયાદિ જય કરવામાં કાયકલેષાદિ કષ્ટ સહન કરવાં પડતાં નથી છતાં તું એ કષાયાદિ અનાદિ વૈરીનો જય ના કરે તો તારી મોટી અજ્ઞાનતાજ છે.

બાહ્યતપથી અનેક મનુષ્યો ડરે છે. કારણ તેમાં ભુખ, તરસ, આદિ અનેક કષ્ટ સહવાં પડે છે એમ સમજી તપથી તેઓ વિમુખ રહે છે. પણ આત્માભિમુખ ઉત્તમ આત્મા સમ્યક્પ્રકારે જેમ જેમ બાહ્યતપમાં આગળ વધે છે, તેમ તેમ તેમાં તેને જરાપણુ જોદ નહિ થતાં ઉદ્ધટું વિપ્રયોધી અંતઃકરણ ઉપરામ પામવાથી વાસ્તવિક આત્માનંદ વધતો જાય છે. પણ કોઈ નવ-દિક્ષીત આત્મા તપમાં જોદ માની-ડરી તપથી પરાડમુખ રહે તો તેવા તપભીડ આત્માને પ્રકારાંતર પણે સમજાવી સદ્ધર્મમાં સ્થિર કરવા સંઘકાર ઉપરોક્ત શ્લોકદ્વારા કહે છે કે-જો તારાથી એ વિકટતપ સમ્યક્પ્રકારે ના થાય તો અંતઃકરણમાં ઉત્તર થતા કષાયોને તો તું જીત ! વાસ્તવમાં તપ-શ્રવણ કરવું, કે કષાયવશ ના થવું એ જાનેનો આશય અને પ્રકાર એકજ છે.

યોગ્ય પણ રાખતું નથી. અર્થાત લલાઈના બદલામાં પોતાના બતિસ્વલા-
વાનુંસાર માત્ર બુરાઈ કરો પોતાના પરમોપકારી તરફ જરાપણ સહાનુભુતિ
નહિ ધરાવતાં ઉલટું વિમુખજ રહ્યા કરે છે. એ શું એની ઓછી નીચતા
છે? ધિક્કાર છે એ કૃતધ્ન શરીરને.

એના સંગે જરાય લાભ નહિ થતાં જીવને માત્ર હાનિજ થાય છે.
તો પછી એવા કૃતધ્ન શરીર તરફ ઉપેક્ષીત રહેવું એજ યોગ્ય છે. વધારે
શું કહેવું ?

તો એ કૃતધ્ન શરીરનો કેવી રીતે ત્યાગ કરવો ? અંથકાર કહે છે કે—

રસાદિરાદ્યો ભાગઃ સ્યાજ્ જ્ઞાનાવૃત્ત્યાદિરઽન્વિતઃ

જ્ઞાનાદયસ્તૃતીયસ્તુ સંસાર્યેવં ત્રયાત્મકઃ ૨૧૦

ભાગત્રયમિદં નિત્યમાત્માનં વન્ધવર્તિનમ્

ભાગદ્વયાત્ પૃથક્ કર્તુ યોજાનાતિ સ તત્ત્વવિત્ ૨૧૧

સમ ધાતુમય શરીર, જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ અને જ્ઞાનાદિ નિજ પરિણામ
એ પ્રમાણે ત્રણ ભાગમાંથી પ્રથમના બે ભાગ આત્મ પરિણામથી પ્રથક
(જુદા) કરવાની વિધિ જે પુરૂષ જાણે છે, તેજ તત્ત્વજ્ઞાની છે.

શરીર અને શરીરનું મૂલ કારણ કર્મ એ બંનેથી જે જીવ આત્મ
પરિણામથી જુદો થઈ નિજ જ્ઞાનાદિ સમ્યક્ લાવોમાં રમે છે, તેજ તત્ત્વજ્ઞાની
છે. અને એ બંનેમાં તદ્દાકાર લાવે પરિણમી રહેલો જીવ અજ્ઞાની છે.

હાડ માંસાદિ અત્યંત જીરુખિસત્ જડ વસ્તુઓનો પીંડ જે જીવની સાથે
સંલગ્ન થઈ રહ્યો છે. એ તો સર્વ પ્રસિદ્ધ પ્રત્યક્ષ જુદો વિભાગ છે, કે જે
જ્ઞાને કરીને સુગમતાથી જીવથી જુદો સમજી શકાય છે. વળી સંસાર દશા બદલ
જીવ પર્યાયનો બીજો ભાગ એ છે કે—જે શરીરનું મૂળ કારણ ઇન્દ્રિય પરોક્ષ
પરંતુ આત્માને સર્વથી અધિક રોકી રાખનાર વા તેને મલીન અને દુઃખી
દશાયુક્ત બનાવી રાખનાર જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ પ્રકૃતિઓ છે. તથા ત્રીજો વિભાગ
જ્ઞાનલક્ષણ રૂપ પોતેજ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ નિજ ગુણો દ્વારા
સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષથી પ્રથમના બે વિભાગથી પ્રગટ જુદો અનુભવમાં આવી
શકે એવો એ ત્રીજો વિભાગ છે. એમ એકતો ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષગોચર શરીર,
બીજો—સંસારના બીજાંબુત સુક્ષ્મ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મવર્ગણા અને ત્રીજો જ્ઞાન-
દર્શનાદિરૂપ પોતે એમ સંસાર દશા યુક્ત જીવમાં ઉપરોક્ત ત્રણ પ્રકારના

વિભાગ ઘટે છે. એ ત્રણ વસ્તુઓના ઐક્યયુક્ત પીંડને સંસારી જીવ કહેવામાં આવે છે. અને અનાદિ કાળથી એ ત્રણે વિભાગ એકબીજા પાસે પરિણમી રહ્યા છે.

બહિરાત્મદશા યુક્ત જીવ તો પુર્ણ અજ્ઞાની છે, કારણ તે તો શરીરનેજ નિજ સ્વરૂપ માની રહ્યા છે. વા. માનવા જેવી દશાએ પ્રવર્તી રહ્યા છે. કંઈક આગળ જતાં કાર્ય કારણનો સ્વભવિત અનુસાર વિચાર કરી અનુભવ વિના અર્થાત તથારૂપ આત્મદશા રહિતપણે આત્માને શરીરથી સંકટ્ય માત્ર જુદો માની રાખ્યો છે જેણે એવા જીવો પણ બહિરાત્માજ છે. શાસ્ત્રકારોએ તેમને દ્રવ્યલીંગી કહ્યા છે. ઉપરોક્ત બંને પ્રકારના જીવો વાસ્તવિક તત્વ વિજ્ઞાનને પામ્યા નથી. સાચો તત્વજ્ઞાની એ છે કે-શરીર અને કર્મ ઉભયથી જ્ઞાનાદિ શુભ યુક્ત નિજ સ્વરૂપને સમ્યક્ પ્રકારે જુદું શ્રદ્ધી રહ્યો છે. જે શ્રદ્ધાનના બળે તે જીવ પોતાને અનાદિ સંસારદશાથી પલટાવી અસંસારદશા યુક્ત કરી વિના કળે સર્વ દ્વંદ્વથી છુટો કરી શકશે. જુઓ:—

કરોતુ ન ચિરં ઘોરં તપઃક્લેશાસહો ભવાન્

ચિત્ત સાધ્યાન્ કષાયારીન્ ન જયેદ્યત્તદજ્ઞતા

૨૧૨

હે ભવ્ય ? અગર જો તું ચીરકાળ સુધી દુર્ધર તપ કરવા તથા કાય-કલેષાદિ સહન કરવા અસમર્થ છે તો માત્ર મનથી જે જીતી શકાય એવા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભાદિ અનાદિ વૈરીને તો જીત ! એમાં કંઈ કષ્ટ સહવું પડતું નથી. એમાં તો માત્ર અંતઃકરણનેજ સુલટાવવાનું છે. કષાયાદિ જય કરવામાં કાયકલેષાદિ કષ્ટ સહન કરવાં પડતાં નથી છતાં તું એ કષાયાદિ અનાદિ વૈરીનો જય ના કરે તો તારી મોટી અજ્ઞાનતાજ છે.

બાહ્યતપથી અનેક મનુષ્યો ડરે છે. કારણ તેમાં ભુખ, તરસ, આદિ અનેક કષ્ટ સહવાં પડે છે એમ સમજી તપથી તેઓ વિમુખ રહે છે. પણ આત્માભિમુખ ઉત્તમ આત્મા સમ્યક્પ્રકારે જેમ જેમ બાહ્યતપમાં આગળ વધે છે, તેમ તેમ તેમાં તેને જરાપણ ખેદ નહિ થતાં ઉદ્ધતું વિષયોથી અંતઃકરણ ઉપરામ પામવાથી વાસ્તવિક આત્માનંદ વધતો જાય છે. પણ કોઈ નવ-દિશીત આત્મા તપમાં ખેદ માની-ડરી તપથી પરાટમુખ રહે તો તેના તપભીડ આત્માને પ્રકારાંતર પાણે સમજાવી સદ્ધર્મમાં સ્થિર કરવા સંઘકાર ઉપરોક્ત શ્લોકદ્વારા કહે છે કે-જો તારાથી એ વિકટતપ સમ્યક્પ્રકારે ના થાય તો અંતઃકરણમાં ઉત્તન થતા કષાયોને તો તું જીત ! વાસ્તવમાં તપ-શ્રેયણ કરવું, કે કષાયવશ ના થવું એ બંનેનો આશય અને પ્રકાર એકજ છે.

વળી ઘણા જીવો સ્વકષાય જય કરવા લાણી કેવળ દુર્લભ્ય રહી માત્ર બાહ્યતપ કરવામાંજ ધર્મ સમગ્ર પ્રવર્તી રહ્યા છે. તેમને અંતકાર સમજાવે છે કે-હો ભગ્યો ! તમે કષાય જય કરવા લાણી સતત જગત રહો. સકષાયી-પણે તમે જે જે તપાદિ પ્રવર્તિ કરશો તે તે માત્ર સંસાર છે તથા ભાવિ સંસારનું કારણ છે.

પુર્વે કષાયવશ થઈ ઘણા ઘણા વિકટ તપ આચરનાર પુરુષોએ સહજમાત્રમાં પોતાનાં અણુમુલાં ચારિત્ર રત્નને ધૂળ લેગાં કરી નાખ્યાં છે. માટે કષાય એજ જીવનો ભયંકર અપરાધ છે. તેને વશ ના થવું એજ ઉચીત છે. જીવ એ સ્વામી છે. અને કષાય તેના અપરાધી (ગુન્હેગાર) છે. અપરાધીને વશ થવું સ્વામિને શોભતું નથી.

હો મુનિ ! જ્યાં સુધી તું એ અનાદિ કષાયરૂપ વૈરીને નહિ જીતે ત્યાં સુધી મોક્ષના કારણરૂપ ઉત્તમ ક્ષમાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ તને અત્યંત દુર્લભ છે. સાંભળઃ—

હૃદયસરસિ ચાવન્નિર્મલેપ્યત્યગાધે

વસતિ खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात्

શ્રયતિ गुणगणोयं तन्न तावद्विशङ्कं,

सयमशमविशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व

૨૧૩

જ્યાં સુધી તારા નિર્મળ અને અગાધ હૃદય સરોવર વિષે કષાયરૂપી લુટારાઓનો સમુહ રહે છે, ત્યાં સુધી તારા એ હૃદય સરોવરમાં સદ્ગુણોનો સમુહ કદીપણુ પ્રવેશ કરી શકશે નહિ. હવે તો તું શમ દમ યમાદિ સાધનો વડે એ અનાદિ કષાયરૂપ લુટારાઓને જીતવાનો કાંઈક યત્ન કર ! શાત પરિણામ તે શમ, ઈન્દ્રિયોને દમન કરવી-વિષય સન્ન્યુષ થતાં રોકવી તે દમ, તથા હિંસા, ચોરી, જુક, અપ્રદાયર્ય, અને પરિગ્રહ લુપ્થતાનો નિરોધ તે યમ કહેવાય છે.

જ્યાં સુધી તારા હૃદયમાં એ અનાદિ કષાય વૈરીનો અચારમાત્ર પણ રહેશે ત્યાં સુધી શમ-દમાદિ ઉત્તમ ગુણો તારાથી લેશ માત્ર પણ અંગીકાર થઈ શકશે નહિ. માટે હો આત્મન્ ! તારા પોતાના શ્રેયને અર્થે પણ એ અનાદિ કષાય વૈરીને નિર્મૂલ કરવા તું અપ્રમત્ત થા.

કષાય આધિન પુરુષોની હાંસી કરતાં અંતકાર કહે છે કે—

હિત્વા હેતુફલે કિલાત્ર સુધિયસ્તાં સિદ્ધિમામુત્રિકીં
વાચ્છંતઃ સ્વયમેવ સાધનતયા શંસન્તિં શાન્તં મનઃ

તેષામાશુબિડાલિકેતિ તદિદં ધિગ્ધિક્ કલેઃ પ્રાભવં
યેનૈતેપિ ફલદ્વય પ્રલયનાદ્ દુરં વિપર્યાસિતાઃ ૨૧૪

નિશ્ચયથી પરલોકાદિ સુખ સિદ્ધિનાં કારણરૂપ એવા પરિચયે ત્યાગ અને અંતઃકરણની શાંતતાને તજીને પરલોકાદિ સિદ્ધિને જે અકલમંદ જીવે ઇચ્છે છે, તથા સાથે સાથે નિજ સ્વચ્છંદે વિકલ્પી સાધનો કરી કહે છે કે:— “અમારૂં અંતઃકરણ શાંત છે ” આમ અન્યને કહેવું, મનાવવું, મનાવવા વૃત્તિ રહેવી એ તેમનો નર્થો દંભ છે. તેમનું ઉપરોક્ત કથન બિલ્લીએ ઉદરને ઉપદેશવા તુલ્ય છે. કોઠાદિ ભાવ અને ઉપશમાદિ પરિણામને પરસ્પર વિરોધ છે. અરેરે ! ધિક્કાર છે આ કળીકાળના પ્રભાવને કે જેના પ્રભાવથી સુખુદ્ધિમાન જીવ પણ આ લોકમાં ખંને પ્રકારના (લોકીક તેમ પારલોકીક) ક્ષણોના નાશથી અત્યંત ઠગાઈ રહ્યા છે.

એ અનાદિ ક્ષાય વિજય કરતાં જીવ ક્યાં ચુકે છે, ઠગાય છે, તે સ્થળ ગ્રંથકાર દર્શાવે છે, કે જે પ્રાયે અત્યાર સુધી જીવના ધ્યાનમાં નથી.

उद्युक्तस्त्वं तमस्यस्यधिकमभिभवं त्वामगच्छन् कषाया,
प्राभूद्वोदोप्यगाधो जलमिव जलधौ किंतु दुर्लक्ष्यमन्यैः

निर्व्युढेपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग् निम्नदेशेष्ववश्यं
मात्सर्यं ते स्वतुल्यैर्भवति परवशादुर्जयं तज्जहीहि ૨૧૫

હે ભવ્ય ? તું તપ વિષે ઉદુક્ત થયો છે, તેથી એ અનાદિ ક્ષાય વૈશે તારાથી અતિ અપમાનીત થયા છે, સમુદ્રના અગાધ જળની માફક તારામાં અગાધ જ્ઞાન છે, તોપણ જેમ તે જળ વહી ગયા પછી કોઈ કોઈ નીચાણ ખાડાવાળા ભાગમાં તે જળ ભરાઈ રહે છતાં દુરથી જોનારને જગીન પાણી વિનાની માફ સપાટ લાગે અર્થાત કોઈ કોઈ નીચા (નીચી) જગ્યામાં ભરાઈ રહેલા પાણીથી જોનાર દુર્લક્ષ્ય રહે, તેમ તારાથી અતિ અપમાનીત થયેલા એ ક્ષાયો તારા હૃદય સરોવરના કોઈ નીચાભાગમાં આકારેકર કરીને પણ પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. જે અન્યને અગમ્ય છે, અરે તારા પોતા-

થી પણ તે હુર્લક્ષ્ય છે. સાંભળનારે એક અપુર્વ શીક્ષાભરી વાત તને કહીએ છીએ કે—તારાથી અપમાનીત થયેલા તે કષાયો માત્સર્યતાને પામી કર્મોદયવશાત્ પોતાનો અનાદી આકારફેર કરી હજુ પણ તારા જેવા તપસ્વી, તારા જેવા જ્ઞાની, અને તારા જેવા વિરતીઆદિ ગુણી પુરૂષો પ્રત્યે સુક્ષ્મ અદેશક (અન્યનો ઉત્કર્ષને નહિ સહન થવો તે) ભાવ રૂપે પોતાનું કામ કરી રહ્યા છે. જે અતિ હુર્લક્ષ્ય છે, તેને વિચારી વિચારીને તું ક્ષીણ કર. જે મહાન દોષ કોઈ વિરલ પુરૂષોજ છોડી શક્યા છે.

કર્મોદય હજુપણ તને વર્તી રહ્યો છે, અસે તેથી થોડો પણ કષાય છુપાતો છુપાતો તારામાં મોજાતો છે. સરોવરમાં ખાણી સુકાઈ ગયું હોય પણ કોઈ કોઈ ખાડામાં થોડું થોડું ખાણી રહી જાય તેમ તારા હૃદયમાંથી કષાયનો મોટો પ્રવાહ નીકળી જવા છતાં તારા જેવા વિરતિ પુરૂષો પ્રત્યે મત્સરતાની શેષ તારામાં હજુપણ વર્તી રહી છે. એ શેષ એટલી બધી સુક્ષ્મ છે કે એની સત્તા એકાએક પમાતી નથી, અર્થાત્ સમજાતી નથી. એ નિર્મૂળ થવી અત્યંત કઠણ છે. છતાં એને ક્ષીણ કરવાનો તું પ્રયત્ન કર.

કષાયો ઘણા પાતળા થવા છતાં પોતાનાજ સાથીઓ સાથે મત્સરતા પ્રાપ્તે સર્વના હૃદયમાં રહ્યા કરે છે. એ માત્સર્ય ભાવ રહેજમાં છુટી શકતો નથી. તેથી ગ્રંથકારે તેને હુર્લક્ષ્ય કહી વર્ણવ્યો છે. સહાધ્યાઈ-સહધર્મી પ્રત્યેની મત્સરતાનો અદેશકતાનો વિજય એજ એક મહાન કષાય દાવાનળનો વિજય છે. નથી સમજાતું કે:—પોતાનાજ સહાધ્યાઈ-સહધર્મી મીત્રો પ્રત્યે આવો માત્સર્ય અર્થાત્ અદેશક ભાવ કેમ વર્તતો હશે? પણ અહો અજ્ઞાન! તારૂં મહાત્મ્ય કોઈ અકથ્ય છે.

હે ભવ્ય? તું તપસ્વી છે, મંદ કષાય છે, અને ગંભીર ચિત્ત યુક્ત છે, તોપણ તને કહીએ છીએ કે—પોતાના ધરોબરી જીવો પ્રત્યેનો મત્સર ભાવ—અદેશક ભાવ તું ત્યજ. વાસ્તવ્ય ઇષ્ટ સાધ્યમાં એ એક મહાન વિઘ્ન છે.

હવે ગ્રંથકાર ક્રોધના આવેશથી થતા અકલ્યાણને દર્શાવે છે.

चित्तस्थमप्यनवबुध्य हरेण जाडयात्

क्रुध्वा वहिः किमपि दग्धमनज्जबुध्या

घोरामवाप सहि तेन कृतामवस्थां

क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानिः

ચિત્તમાં રહેલા કામને વાસ્તવ્યપણે નહિ જાણતાં બાહ્ય કોઈ બીજા પદાર્થને કામ સમજી ક્રોધ પુર્વક મહાદેવે તે બાહ્ય પદાર્થને લક્ષ્મ કર્યો. એમ કરવા છતાં કામ તો ના મયોં પરંતુ પોતે વિશેષ સરાગ દશાને પ્રાપ્ત થયા. અર્થાત એ અનાદિ કામ જન્ય ઘોર વેદના સહી. શું ક્રોધથી બીજાના કાર્યની જરા પણ હાની કરી શકાય એમ છે? ના. ઉલટ પોતાના પ્રારંભિત કાર્યનો એથી નાશ થાય છે.

કોઈ બાહ્ય મુર્તિને કામનું સ્વરૂપ સમજીને શીવજીએ તે બાહ્ય મુર્તિને ક્રોધથી લક્ષ્મ કરી, પરંતુ કામનું મુખ્ય સ્થાન જે ચિત્તમાં છે તેને તેઓ ના સમજ્યા. ક્રોધ કરતાં કામ તો ના મયોં પણ કામને મૂળથી લક્ષ્મ કરવાનું સ્વકાર્ય ક્રોધના આવેશમાં ભુલી ગયા. અર્થાત કામ બાહ્ય પદાર્થ કે બાહ્ય મુર્તિ આદિ આધિન સર્વથા નથી, પણ એનું મૂળ ઉત્પત્તિ સ્થાન ચિત્તમાં છે, એ વાત વેગમાં આવી જઈ તેઓ ભુલી ગયા. એજ રીતે ક્રોધથી ક્રોધ પણ કાર્યની સિદ્ધિ નહિ થતાં ઉલટ સર્વ કાર્યનો નાશ થાય છે.

કામ વાસના અંતઃકરણમાં અનાદિ સંસ્કાર યોગે ઉત્પન્ન થતો એક વિકાર પરિણામ છે, મન એ તેનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે, તેથી એ કામને જ્ઞાની પુરૂષો મનોભૂ પણ કહે છે. સત્સંગ અને તત્તજન્ય પ્રખર જ્ઞાનાગ્નિ વડે એને ત્યાંથીજ નષ્ટ કરવો જોઈએ, કે જેથી વિકારી મન ઉપરામ પામી તે બાહ્યથી પણ સતાવી કે અપમાનીત કરી શકે નહિ.

સારાંશ-ક્રોધના આક્રોશમાં જીવ કાર્યોકાર્યનો વિચાર ભુલી કેવળ અંધ બની જાય છે. કાર્યનો વાસ્તવિક ઉપાય નહિ સુજતાં ઉલટ કાર્યની હાનિજ તે કરે છે.

માન કૃત હાનિ—

चक्रं विहाय निज दक्षिण बाहुसंस्थं
यत् प्राव्रजन्ननु तदैव स तेन मुक्तः
क्लेशं तमाप किल बाहुवली चिराय
सानो मनागपि हतिं महतीं करोति

૨૧૭

શ્રીગાન્ બાહુગડીના તપમાં એટલી બધી શક્તિ વર્તતી હતી કે પોતાના જમણા હાથમાં આવી સ્થિત થવા વાળા અત્યંત વેગવાન ગતિ યુક્ત ચક્રને તથા સર્વ પરિચક્રને છોડતાંની સાથેજ તેઓ મુક્તદશાને—અર્થાત

દેવજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ જેટ બંધુ ભરત તરફનું થોડુંક માન તેઓ વેગળુ કરી શક્યા નહિ. અને તેથી ઘણા કાળ સુધી તપ જન્ય કષ્ટ ઉઠાવવા છતાં સુકત દશાને પામ્યા નહિ. અદ્ય માન પણ મહાન હાનિ કરે છે

તન, ધન, રૂપ, સંપદા, યૌવન, અધિકાર, રાજ્ય, લક્ષ્મિ અને મહત્તા આદિ ક્ષણભંગુર સંપદાનો ગર્વ કરવો એ સુમુશુને યોગ્ય નથી. કારણ સત્તા શુભે સિદ્ધ સમાન અને ત્રૈલોક્યના આભુષણ રૂપ આત્માને તુચ્છ અને ક્ષણિક એવી વસ્તુ પામીને ગર્વ કરવો શોભતોજ નથી. માન એજ મોક્ષ સુખમાં પરમ વિઘ્નભુત છે. મહાન તપસ્વી, પરમ વિવેકી અને અતિ ળળવાન એ બાહુબલી જેવા પુરૂષને પણ એ સુક્ષ્મ માનના ઉદયે એક વર્ષ જેટલા લાંબા કાળ પર્યંત નિરાવરણ આત્મસુખ અખંડિતપણે અનુભવવા દીધુ નહિ. તો પછી અન્ય અદ્ય શક્તિ ધારક જીવો માનને સેવી ક્યાંથી મોક્ષ લક્ષ્મિને વરે ? મોક્ષ સુખપ્રાપ્તિમાં માન એ પ્રબળ અંતરાય રૂપ છે.

જેઓ આત્માના વાસ્તવિક શુભોની થોડીક પણ મહત્તા યથાર્થપણે જાણે છે, તેઓ સ્વદ્ય પણ માન સેવતા નથી.

सत्यंवाचिसतौ श्रुतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमो

लक्ष्मिर्दानमनूनसार्थिनिचये मार्गे गतिर्निर्वृते

येषा प्रागज्जीह तेपि निरहङ्काराः श्रुतेर्गोचरा,—

श्चित्रं संप्रति लेशतोपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धતાः ૨૧૮

હે ભવ્ય ? પુર્વ કાળમાં એવા ઘણાય સત્પુરૂષો થઈ ગયા છે કે— જેમના વચનમાં સત્ય, બુદ્ધિમાં શાસ્ત્ર, હૃદયમાં દયા, ભુજામાં શૌર્ય, નિરંતર વચ્ચી રહ્યાં હતાં. વળી યાત્રક સમુહને તૃપ્ત થતાં સુધી અરુબલીત પણે જેઓ દાન વર્ષાવી રહ્યા હતા, તથા જેઓ કલ્યાણ માર્ગના સતત અનુગામી હતા. અને એવા મહદ્ શુભવાન હોવા છતાં તેમનામાં અહંકારનો લેશ પણ સંકર્ષ નહોતો. એ મહાન પુરૂષોની અપેક્ષા આ કળીકાળમાં જેમનામાં તેઓમાંનો લેશ પણ શુભ નહિ હોવા છતાં પોતાને શુભી મનાવી અતિ ઉદ્વેગતાને પામી રહ્યા છે, એ આશ્ચર્ય છે ?

ગર્વ કરવો એજ જુઠું છે, કારણ જગતમાં કોનાથી ગર્વ કરવો. ? એક એકથી અધીક ઘણી વસ્તુઓ છે. સાંભળ—

वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्यै—

रुदरमुपनिविष्टा सा च तेचापरस्य

तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं
वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु

૨૧૯

જે પૃથ્વી ઉપર સર્વ ચર-અચર, ચેતન-અચેતન પદાર્થો વાસ કરી રહ્યા છે તે પૃથ્વી ધનોદધિ, ધન, અને તનુ વાતવલયના આધારે છે. તથા એ ત્રણે વાત વલય મહાન આકાશના ઉદરમાં એક ઊંડુ સમાન સ્થાનમાં સમાઈ રહ્યા છે, તથા એ અનંત આકાશ ભગવાન કેવળીના જ્ઞાનના એક અંશ માત્રમાં વસી રહ્યું છે-પ્રકાશી રહ્યું છે. એમ જગતમાં એકથી એક અધિક ઘણા પદાર્થો છે. પોતાથી અધિક ઘણા પદાર્થો છે એમ જાણવા છતાં ક્યો વિવેકી પુરૂષ ગર્વ કરે ? અર્થાત-વિવેકી પુરૂષ તો નાજ કરે. સંસારી જીવોમાં પણ વિભુતિ આદિથી એક એકથી અધિક ઘણા જીવો છે. અને સામાન્ય જીવ તત્ત્વની અપેક્ષાએ જોતાં સર્વ જીવો સમાન છે, તો પછી કોનાથી-અને શા અર્થે ગર્વ કરવો. ?

માયાચારની નિંદા.

यशो मारीचीयं कनकमृगमायामलिनितं
हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणयिलघुरासीद्यमसुतः
सकृष्णः कृष्णोऽभूत् कपटबहुवेषेण नितरा
मपिच्छद्भालपं तद्विपमिव हि दुग्धस्य महतः

૨૨૦

જેમ ઘણા હુધને જરા સરખું વિષ દુષીત કરે છે, તેમ હે ભવ્ય ? અહ્ય સરખી માયા પણ અતિ મીઠા ગુણોનો નિમેષ માત્રમાં નાશ કરે છે. જીઓ-પોતે સુવર્ણ મૃગળની રામચંદ્રને ઠગવાથી મારીચનો યશ જગતમાં અત્યંત મલીનપણાને પામ્યો. “ અશ્વત્થામા હતાઃ ” એવા માયાચાર યુક્ત વચનથી મહારાજ યુધિષ્ઠરનો નિર્ભળ યશ જગતમાં મલીન થયો, અને તેઓ પોતાના મીત્રોમાં પણ લઘુપણાને પામ્યા. બાલ્યાવસ્થામાં નાના પ્રકારના કપટ યુક્ત વેષ ધારણ કરવાથી શ્રીકૃષ્ણનો યશ મલીન થયો. નાર્તુ સરખું કપટ મહાન પુરૂષોના નિર્ભળ યશને પણ મલીન કરે છે. એમ સમજી વિવેકી સુમુદ્ર આત્માએ એથી પરાડમુખ રહેવું એજ શ્રેયસ્કર છે.

भेयं मायामहागर्तान्मिथ्याघनतमोमयात्
यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविपमाहयः

૨૨૧

અહો લબ્ય ? મિથ્યાત્વભાવરૂપ સઘન અંધકારમાં છુપાઈ રહેલા એ માયા રૂપ અત્યંત ઊંડા અને અતિ વિસ્તીર્ણ ખાડાથી તમે ડરીને દૂર રહો. ! એ ભયંકર પણ અતિશય ઊંડા ખાડામાં કોધાદિ મહાદુષ્ટ સર્પો છુપાઈ રહ્યા છે, જે મિથ્યાત્વરૂપ સઘન અંધકારને લઈને દ્રષ્ટિગમ્ય થતા નથી.

જે જીવ આ માયાચારરૂપ વિસ્તીર્ણ અને ઊંડા ખાડામાં આવી દસાય છે, તેને એ કોધાદિ ભયંકર સર્પો એવી રીતે ડસે છે કે-ફરી તે જીવ અનંતકાળ સુધી સચેત થઈ શકતો નથી. તેથી હે જીવ ? એનાથી ડરીને તું દૂર રહે ! એમાંજ તારૂં વાસ્તવિક શ્રેય છે.

એજ ભાવને અંધકાર દૂઠ કરે છે.

प्रच्छन्नकर्म मम कोपि न वेत्ति धीमान्

ध्वंसं गुणस्य महतोपि हि मेति मंस्थाः

कामं गिलन् धवलदीधितिधौतदाहो

गूढोप्यवोधि न विधुः सविधुन्तुदःकैः

૨૨૨

શાંત અને ઉજવળ કિરણો વડે જગતના આતાપને દૂર કરવા વાળો ચંદ્રમા જ્યારે રાહુથી આચ્છાદિત થાય છે, ત્યારે જગતમાં તેને કોણ નથી જાણતું ? રાહુ એ ચંદ્રને ગમે તેટલો છુપાવે પણ એમ કંઈ ચંદ્ર રાહુથી છુપાય છે ? છુપાઈ રહેનાર ચંદ્ર તથા છુપાવનાર રાહુ એ બંનેને જગતતો ક્ષપ્ટ દેખે છે. ખસ એવીજ રીતે તારા જે મહાન ગુણો ગુપ્ત પાપ વડે હણાઈ રહ્યા છે, તેને તિક્ષણ બુદ્ધિવાળા પુરૂષો જાણી શકતા નથી એમ તું ના સમજીશ. અર્થાત સર્વ જાણે છે. કોઈપણ હૃષ્ટતને છુપાવવા તેના ઉપર આડાટેડા વિષયાંસ બુદ્ધિએ ગ્રહાઈ પટ ચડાવવા તેનુંજ નામ કપટ અર્થાત માયાચાર છે. એ માયા યુક્ત કૃતિ ગુપ્ત તો રહેતી નથી. છતાં ક્વચિત તું ધારે છે તેમ તે માયાચાર યુક્ત પ્રવૃત્તિ જગતથી ગુપ્ત રહે, તો પણ એથી તને તો સુખ નથી જ. કપટયુક્ત પરિણામની વ્યાકુળતા સેંકડો વીર્છીના ડાંખ કરતાં પણ આત્માને નિરંતર અત્યંત દુઃખનો અનુભવ કરાવે છે. “ મારા માયાચાર યુક્ત કાર્યને કોઈ જાણી શકે એમ છે જ નહિ ” એ તો તેં માત્ર દોષો તરફના પક્ષપાતને લીધે મનોમન ઘડી રાખેલી દૃષ્ટના માત્ર છે.

હવે અંધકાર લોભ કપાયજન્ય હાનિ દર્શાવે છે.

वनचर भयाद्भावन्ः दैवाल्लताकुलवालधिः
 किल जडतया लोलो बालव्रजे विचलं स्थितः
 वत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः
 परिणततृषां प्रायेणैवंविधा हि विपत्तयः

૨૨૩

જીઓ ! ભીલ વા બ્યાદાદિના ભયથી ભાગતી ચમરી ગાયની પુંછ દૈવયોગથી કેાઈ વાડવેલાદિમાં શુંચાઈ જાય છે ત્યારે તે મૂઢ ગાય પોતાની પુંછના અત્યંત રાગે ત્યાંજ ઉભી રહે છે. ત્યાં તેની પાછળ પડેલો વનચર શિકારી તેને પ્રાણુ રહિત કરે છે. તેમ જગતમાં ઈદ્રિય વિષયાદિના તૃષાતુર જીવોને બહુધા એજ રીતે વિપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

પશુ જેવાં પ્રાણીઓ લોભનાં માર્યાં મરણને પ્રાપ્ત થાય છે તો પછી અત્યંત લોભના ભયંકર વમળમાં નિરંતર ખેંચાતાં મનુષ્યોનું તો કહેવુંજ શું ? કે જેની આયુષ્ય માત્ર રાત્રી દિવસ કેવળ લોભનાજ વિકટપમાં નીરંતર વ્યતિત થઈ રહી છે. લોભના તીવ્ર વેગને તણાવે તે મનુષ્ય રાજદંડાદિથી પણ ડરતો નથી. અરે ! પોતાના મરણથી પણ ડરતો નથી.

તે ગાય જે ધારે તો શિકારી વા સિંહાદિ હિંસક પ્રાણીઓથી પોતાનો પ્રાણ બચાવી શકે તેમ છે. એટલી બધી દોડવામાં તે શીઘ્ર ગતિવાળી છે. પરંતુ નાસતાં નાસતાં પોતાની પુંછનો કેાઈ થોડોક ભાગ ઝાડી આદિમાં ભરાઈ રહેતા તે સુખી ગાય ત્યાંજ ઉભી રહે છે. એક ડગલું પણ આગળ ભરી શકતી નથી. “ રખે મારી પુંછનો કેાઈ વાળ તુટી ના જાય ! ” એ વિચારમાં વાળના લોભે પ્રેમઘેલી બની પોતાની સર્વ સુધબુધ ભુલી જાય છે. વાળ ઉપરનો અત્યંત આંધળો અનુરાગ પાછળ આવતા ચમરાજના ભયને પણ ભુલાવે છે. અને તેજ ક્ષણે તેની પાછળ પડેલો શિકારી તુરત તેને પ્રાણુહીન કરે છે. કેાઈ પણ વસ્તુની આશક્તિ એજ રીતે મરણાંત કષ્ટ આપનારી છે. છતાં વિષયાનુરાગી લોભી આત્માને તેનો જરાપણ લક્ષ વર્તતો નથી. જેની વિષયાકાંક્ષા વિરામ પામી નથી તે જીવ સંસારમાં પ્રાયે એવીજ રીતે નિરંતર દુઃખજ સદ્ધા કરે છે.

એ રીતે ઉપરોક્ત ચારે કષાયો જીવને અત્યંત દુઃખપ્રદ છે, એ અનાદિ કષાયોનો જય કરવો એ જીવનું સર્વથી પ્રથમ કર્તવ્ય છે. પણ

દીર્ઘસંસારી જીવ એને જીતી શકતો નથી. જે લાગ્યવાન જીવ એ અનાદિ કપાયનો નિગ્રહ-વિન્યય કરી શક્યો છે, તે કોઈ અદ્ય સંસારી પ્રાપ્તે હોય છે.

એવા અદ્ય સંસારી આત્માનાં લક્ષણ શાં હોય ?

વિષયવિરતિઃ સંગત્યાગઃ કપાયવિનિગ્રહઃ

શમયમદમાસ્તત્ત્વાભ્યાસસ્તપશ્ચરણોદ્યમઃ

નિયમિતમનોવૃત્તિર્ભક્તિર્જિનેષુ દયાલુતા

ભવતિ કૃતિનઃ સંસારાબ્ધેસ્તટે નિકટે સતિ

૨૨૪

વિષયોથી વિરક્તતા, પરિગ્રહ પ્રત્યે અત્યંત ત્યાગ પરિણામ, કપાયનો નિગ્રહ, શાંત અંતઃકરણ, ઈન્દ્રિયવિષયનો નિરોધ, હિંસાદી પાપનો આવૃત્ત ત્યાગ, તત્ત્વાભ્યાસ, તપશ્ચરણમય આત્મદશા, મનનું નિયમિતપણું, જીનેશ્વરની ભક્તિ, અને પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે અનુકંપા આટલી સામગ્રી સંસાર સમુદ્રનો કિનારો નજીક આવતાં કોઈ સદ્વિવેકવાન જીવને પ્રાપ્ત હોય છે. અને એ સામગ્રી સંપન્ન સમ્યક્પ્રકારે જીવ થાય છે, ત્યારે એમ નિશ્ચયથી સમજાય છે કે તે ઘડું અદ્ય સંસારી જીવ છે. વળી—

યમનિયમનિતાન્તઃ શાન્તવાહ્યાન્તરાત્મા

પરિણમિતસમાધિઃ સર્વસત્ત્વાનુકમ્પી

વિહિતહિતમિતાશી ક્લેશજાલં સમૂલં

દહતિ નિહતનિદ્રો નિશ્ચિતાધ્યાત્મસારઃ

૨૨૫

યાવજજીવ હિંસાદિ પાપનો ત્યાગ, શરીરાદિ બાહ્ય વસ્તુઓથી અંતઃકરણનું ઉપેક્ષિતપણું, નિર્વિકલ્પ શાંતલાવમાં નિમગ્નતા, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે પરમ અનુકંપા, હિત અને મિત લોજનની સ્વલાવતઃ આદત, નિદ્રા અને પ્રમાદાદિનો જય. વિષય કપાયાદિ અર્થે થતા આરંભ સમારંભાદિનો ત્યાગ, એ આદિ શુભ લક્ષણો કયા મહાલાગ્ય આત્મામાં સમ્યક્પ્રકારે વર્તે છે ? કે જેના અંતઃકરણમાં આત્મા અને અનાત્માનો સમ્યક્વિવેક જાગૃત થયો છે, અને તેજ જીવ સર્વ કલેષ તથા કલેષનાં કારણોને નિર્મૂળ નાશ કરી શકે છે. વાસ્તવ્યમાં કોઈ અદ્યસંસારી આત્મા ઉપરોક્ત સામગ્રી સંપન્ન હોય છે. દીર્ઘ સંસારી નહિ. નિઃસંદેહ તે ભવ્યાત્મા થોડા કાળમાં પરમ અધ્યાત્મના સારરૂપ નિર્વાણદશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

પુર્વોક્ત ગુણોથી અલંકૃત મુનિજનો નિશ્ચયથી મોક્ષનું લાજન છે, એમ ગ્રંથકાર કહે છે:—

સમધિગતસમસ્તાઃ સર્વસાવધદૂરાઃ
સ્વહિતનિહિતચિત્તાઃ શાન્તસર્વપ્રચારાઃ
સ્વપરસફલજલ્પાઃ સર્વસંકલ્પમુક્તાઃ
કથમિહ ન વિમુક્તેર્માજનં તે વિમુક્તાઃ

૨૨૬

સર્વ વસ્તુઓને હોયોપાદેયરૂપે સમ્યક્પ્રકારે જોણે બાણી છે, હિંસાદિ સર્વ સાવધ પ્રવૃત્તિઓથી જે સદા દુર વર્તે છે, આત્મકલ્યાણના પરમ કારણરૂપ સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, આરિત્ર વિષે નિરંતર આરૂઢ છે અંતઃકરણ જેનું, નિવૃત્ત પામ્યા છે સર્વ ઈન્દ્રિય વિષયો જેના, સ્વપર કલ્યાણ મુક્ત લાખા સમિતિ સહિત નિરંતર ઝરે છે વચનરૂપી અમૃત જેને, તથા સર્વ સંકલ્પ વિકલ્પથી જે મુક્ત છે એવા નિર્દોષ અને શાંત મુનિજનો નિઃસંદેહ મોક્ષનું એક અદ્વિતિય લાજન છે, કહો કે સાક્ષાત મુર્તિમાન મોક્ષ છે.

આવી સર્વોત્કૃષ્ટ દશા સંપ્રાપ્ત થવા છતાં પણ તેથી પતિત થવાનો ભય તેને વર્તે છે.

દાસત્વં વિષયપ્રભોર્ગત વતામાત્માપિ યેષાં પર---
સ્તેષાં મો ગુણદોષશૂન્યમનસાં કિં તત્પુનર્નશ્યતિ
મેતવ્યં ભવતૈવ યસ્ય ભુવનપ્રચોતિ રત્નત્રયં
ભ્રામ્યન્તીન્દ્રિયતસ્કરાશ્ચ પરિતસ્ત્વં તન્મુહુર્જાગ્રહિ ૨૨૭

ત્રણે લોક પ્રાપ્તે જેને વશ વર્તે છે એવા વિષયરૂપ મહારાજના જે અવિવેકી જીવો દાસ થઈ રહ્યા છે, વસ્તુતત્ત્વના ગુણ દોષના લાનથી જેમનું અંતઃકરણ શૂન્ય છે, પરાધીન છે, તેવા જીવોનું આ જગતમાં શું નાશ થવાનું હતું, હુંટાયેલાને વળી હુંટાવાનો શો ભય? પરંતુ હે મુનિ? ત્રણે જીવનને સ્વયં પ્રકાશિત કરવાવાળું સમ્યક્ રત્નત્રયરૂપ અજોડ અને અતુટ ધન તારી પાસે છે, એટલે તારે તો નિરંતર સાવચેત રહેવું એજ ઉચિત છે. કારણ ઈન્દ્રિય વિષયરૂપ તસ્કરો તેને સર્વસ્વપણે હુંટવા તારી આગપામ ફેરા ભારી રહ્યા છે. તેનાથી રજે તું ઠગાય નહિ! એ અનાદિ દુષ્ટ તસ્કરો

તારી નિર્મળ જ્ઞાનાદિ સંપત્તિ તને ભ્રમિતકરી હુંટી લે નહિ એવી સતત જાગૃતિ તું પ્રતિપણે રાખ્ય.

હો મુનિ ? જે જીવો ધર્મિય વિષયોના દાસ થઈ રહ્યા છે, તેમનું તો શું બગડવાનું છે. તેઓ તો સાવધ રહો વા અસાવધ રહો ખંને સરખું છે. કારણ સંભાળવા યોગ્ય એવી કોઈ વસ્તુજ તેમની પાસે નથી. એવા મોહ-મૂઢ જીવોએ તો પોતાનો આત્માજ સર્વસ્વપણે પરાધીન કરી દીધો છે, અને તેથી ગુણદોષનો વિચાર શુદ્ધાં તેમને વર્તતો નથી, વિષયરસ વશે પોતાની અમુલ્ય જ્ઞાનાદિ શાશ્વત સંપદા હુંટાવી બેઠા છે. હવે તેમની પાસે સાચવી સંભાળી રાખવા જેવું છે શું ? કે જેના રક્ષણની તેઓ ચિંતા કરે ! હર તો તેમને થાય છે કે- જેમની પાસે કંઈક મુલ્યવાન વસ્તુ રહી છે. જગતમાં પણ બોધએ છીએ કે- થોડી ઘણી જડ સંપત્તિ પણ લોકો સંભાળ પુર્વક સાચવી રાખે છે. અને પ્રતિદીન તેના રક્ષણની ચિંતા કરે છે, તારી પાસે તો કોઈ અપુર્વ અને અણમૂલી જ્ઞાનાદિ સંપત્તિ છે. સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન અને આરિત્ર એ ત્રણ મહા રત્ન છે. આવાં અપુર્વ અને અમુલ્ય રત્નો જેની પાસે છે, તેણે તો નિરંતર પુર્ણ સાવધાનતા પુર્વક જાગૃત રહેવું યોગ્ય છે. કારણ જ્યાં સંપત્તિ છે ત્યાં હુંટારાઓ પણ વસે છે. એ વિષય કપાયાદિ અનાદિ તરફ તારી તે અમુલ્ય નિર્મળ સંપત્તિને છીનવી લેવા તારી આસપાસ તાકી તાકીને લમી રહ્યા છે, તારી થોડીઘણી બેશુદ્ધતાનો લાલ લઈ તુરત તારાં એ મોંઘાં રત્નોને તે હરી લેશે. માટે આ અવસરે તું બરાબર જાગૃત રહે. નહિતો અન્ય સંસારી વિષયાધીન જીવોની પેઠે તું પણ તારૂં સર્વસ્વ ગુમાવી બેસીશ. એ સંસારી જીવો પણ તને આમ સર્વસ્વપણે હુંટાએલો જાણી સંતુષ્ટ થશે. માટે પુર્ણ જાગૃત રહે.

જેઓએ સર્વ વિષય પરિચ્છાદિ છોડી પ્રવજ્યા ધારણ કરી છે. તેમની પાસે મોહ થવા યોગ્ય તો કોઈ ચીજ નથી. તો પછી તેમને મોહ કંઈ વસ્તુઓ પ્રત્યે થાય ? અંતકાર કહે છે કે તેમની પાસે પણ મોહનાં કારણો મોજુદ છે. જુઓ:-

રમ્યેષુ વસ્તુવનિતાદિષુ વીતમોહો
મુહ્યેદૂવૃથા કિમિતિ સંયમ સાધનેષુ
ધીમાન્ કિમામયમયાત્ પરિહૃત્ય મુક્તિ
પીત્વૌષધં વ્રજતિ જાતુચિદપ્યજીર્ણમ્

હે સુનિ ? સ્ત્રી ધન આદિ મનોરજ વસ્તુઓ પ્રત્યે તારો મોહ વિરામ પામ્યો છે, તોપણ માત્ર સંયમના સાધનરૂપ એવાં આ પીંછી કમંડળાદિ સંતસાર પ્રત્યે તું નિરર્થક મોહ વશ કેમ થાય છે ? રોગના લયથી લોજનને છોડી માત્ર ઔષધિ સેવન કરી બુદ્ધિમાન પુરૂષો શું ફરીથી અજીર્ણરોગને પ્રાપ્ત થાય ? ના.

જેમ રોગી પુરૂષ રોગના લયથી લોજનનો ત્યાગ કરે, પણ માત્રાથી આધક ઔષધ સેવન કરી ફરીથી અજીર્ણરોગવશ થાય એ તેને યોગ્ય નથી. તેમ સંસાર પરિભ્રમણના લયથી ધન, રાજ્ય, સ્ત્રી, પુત્રાદિને ત્યાગ કરી મુનિદીક્ષા ધારણ કરી, હવે એ સંયમોપકરણરૂપ પીંછી કમંડળ પુસ્તકાદિ પર વસ્તુમાં મુગ્ધ બની ફસાવું એ શું યોગ્ય છે ? લયના માર્યા એક ખુલ્લેથી નીકળી બીજા ખુલ્લે ભરાવું એ યોગ્ય નથી.

સર્વ આરંભ પરિગ્રહાદિ છોડ્યા પછી પણ સાધુ પુરૂષ આ એક મોટો ઘોષો દેનારી માન્યતામાં ફસાય છે કે—“હવે અમે સર્વ સંસાર છોડી દીધો, સર્વ આરંભ-પરિગ્રહાદિથી મુક્ત થયા, હમારી પાસે અજ્ઞાન તથા મોહાદિ ઉત્પન્ન થવાનાં કારણો નથી, એટલે હવે અમને કોઈ જાતની હાનિ થવી સંભવિત નથી.” તેમની ઉપર્યુક્ત માન્યતા એ પણ એક સુક્ષ્મ વિપયાનુરાગ છે. તેથી સાવધાન રહેવા અહિં ગ્રંથકાર સંજોગે છે.

ધર વનિતા આદિ મનોરમ્ય વસ્તુઓ ઉપરથી તું મોહ ખસેડી શક્યો છે તો હવે જે વસ્તુઓ સંયમની રક્ષા અને જાગૃતિ અર્થે ઉચિત પ્રકારે રાખવા શ્રી જીને આજ્ઞા કરી છે, તેજ વસ્તુઓમાં સંયમની હાનિ કરી-અજાગૃત બની-મોહમુગ્ધથઈ કેમ ફસાય છે ? હે સુનિ ? મોહરાજના પ્રબળ મહાત્મ્યને તું જાણે છે ? જે વસ્તુ સંસારી જીવોને વિશેષ હાનિ કરી શકતી નથી, તે તારા જેવાને તો ભયંકર હાનિ પહોંચાડશે. સાંભળ-કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય અજીર્ણ મટાડવા લોજનનો ત્યાગ કરી ઔષધિ સેવન કરે છે, પરંતુ એકલું ઔષધજ પ્રમાણથી અધિક લઈ ઉલટો રોગને વધારતો નથી. “માત્ર આ ઔષધ છે, થોડું છે ” એમ સમજી પ્રમાણથી અધિક લઈ રોગને વધારે તેતો ખરેખર મુર્ખ છે. તેમ આત્મ કલ્યાણાર્થે સર્વ આરંભ પરિગ્રહાદિ છોડી સંયમ રક્ષાર્થે આવશ્યકતાનુસાર થોડી ઘણી રજાએલી વસ્તુઓ પ્રત્યે વિમોહીત થવું એ દેવજ મુર્ખતાજ છે. સંયમોપકરણ એ અસંયમભાવની એક ઔષધિ છે. અને તે પણ ઉપાદાન આત્માની હાજરીમાં-જાગૃતિમાં. તેનાથી સંયમની રક્ષા કરાય વા તેને દેખી આત્માના સંયમ પરિણામ જાગૃત રહે-રખાય એ તો ઠીક છે. પણ તેનેજ આશ્રયે મોહાધિન થવું કોઈ

રીતે યોગ્ય નથી. સાધુ જીવનમાં મોહાધિન થવું તે કરતાં ગ્રહાશ્રમી રહેવું શું ખોટું હતું? માટે હવે તો એ સંયમોપકરણ પ્રત્યેનો મૂઢમોહ પણ છોડ.

આખા સંસારને છોડ્યા પછી આવશ્યક એવી નાની સરખી વસ્તુમાં પણ તું દસાય-મુગ્ધ થાય એ દેવળ મુર્ખતા છે. આત્મદશા વાસ્તવિકપણે તથાગ્નિ પ્રકારે ના પરિણમે ત્યાં સુધી સંયમી જીવનમાં અનેક પ્રકારથી સાવચેત રહેવા જેવું છે. સર્વ પરવસ્તુથી ડરીને નીરંતર જાગ્રત રહેવા જેવું છે. નહિતો આત્મ પરિણામ અનાદિ સંસારાકારને સહજે પામી જઈ સંયમ સ્થાનથી પતીત થાય છે. નિરંતર અપ્રમત્ત દશાએ પ્રવર્તવું એજ શ્રી જીનનો સતત ઉપદેશ છે.

વાસ્તવિક નિશ્ચિતતાતો ત્યારેજ થાય કે—

તપઃ શ્રુતમિતિ દ્વયં વહિરુદીર્યં રુઢં યદા

કૃષીફલમિવાલયે સમુપનીયતે સ્વાત્માનિ

કૃષીવલ ઇવોજ્ઞિતં કરણચોરવાધાદિભિ—

સ્તદા હિ મનુતે યતિઃ સ્વકૃતકૃત્યતાં ધીરધીઃ

૨૨૯

જેમ ખેડુત ખેતરમાં ખીજ વાવી અનાજની વૃદ્ધિ કરે છે, પણ તે એટલાથી સંતોષ પામતો નથી. તે તો જ્યારે તે અનાજને ચોરાદિ ઉપદ્રવના ભયથી ખેતરમાંથી લઈ જઈ નિર્વીઘ્ને ઘર લેણુ કરે ત્યારેજ નિશ્ચિત થાય છે. તેમ મુનિજન અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રમાણ આત્મક્ષેત્રમાં તપ શ્રુતાદિ સાધનો વડે નિજ જ્ઞાન દર્શનાદિ સમ્યક્ભાવોની અભિવૃદ્ધિ કરી ઇન્દ્રિયાદિ ચોરોના ઉપદ્રવ રહિત નિજ આત્મક્ષેત્રમાં લવલીન કરે ત્યારેજ તે પોતાને કૃતાર્થ રૂપ માને.

અન્નને ઉત્પન્ન કરીને કિસાણ ખુશી થતો નથી, પણ તેને નિરાળા-ધણે પોતાના ઘર લેણુ કરીનેજ ખુશી થાય છે. કારણ ત્યાં સુધી તે મહા મહેનતે નિયજાવેલા અન્નને અનેક પ્રકારનો ભય છે. તેમ ધીર અને બુદ્ધિમાન યતિ સંયમની કૃતાર્થતાતો ત્યારેજ માને કે—જ્યારે તે તપ શ્રુત રૂપ ખીજનું રૂળ જે નિર્મળ દર્શન-જ્ઞાનાદિ રૂપ કણ તેને ઇન્દ્રિયવિષયાદિ ચોરોની બાધા રહિત નિજ આત્મક્ષેત્રમાં સ્થાપન કરે અર્થાત્ પોતે પોતામાં સમ્યક્પ્રકારે સમાય.

મોક્ષમાર્ગમાં વચ્ચે વચ્ચે ઇન્દ્રિય વિષયાદિ ચોરોનો ઉપદ્રવ ઘણો રહે છે. એ સર્વ ઉપદ્રવને ટાળી વાસ્તવિક શુદ્ધાત્મદશાને સંપ્રાપ્ત થતાં સુધી સતત જાગ્રતિ રાખવી ઉચીત છે. જ્યાં સુધી કષાયોદિ મનોગત સંસ્કાર પ્રક્ષીણપણાને પામે નહિ ત્યાં સુધી મુનિ નિશ્ચિત મને કરી બેસે નહિ કારણ ક્યા સમયે ક્યું નીમીત્ત પામી કષાયનો ઉદ્વેગ વધી જઈ આત્મદશાને મલીન કરશે—વાસ્તાવ્ય આત્મશાંતિનો નાશ કરશે તેનો ભરોસો નથી, તેથી વિષયાશક્તિ આદિથી ઉપેક્ષીત રહી નીશ્ચીંત નહિ રહેતાં તેનાથી નીરંતર જાગ્રત રહેવું એજ ઉચીત છે.

કેટલાક શાસ્ત્રપાઠી મનુષ્યો સમજે છે કે—શાસ્ત્રજ્ઞાન જેને છે તેને વિષયાદિ પ્રત્યે વ્યામોહ થતો નથી. પરંતુ એમ માનવું એ એમની ભુલ છે. જુઓ:—

दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादमुं
नोपेक्षस्व जगत्त्रयैकदमरं निःशेषयाऽऽशाद्विषम्
पश्याम्भोनिधिमप्यगाधसलिलं बाबाध्यते वाडवः
क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्तिः कुतः २३०

“ મને જ્ઞાનવંતને એ વિષયાશા રૂપ શત્રુ કાંઈ પણ કરી શકે એમ નથી ” એ પ્રકારના જ્ઞાનમદથી ઉન્મત થઈ એ આશા રૂપ શત્રુથી જરા પણ ઉપેક્ષીત રહેવું યોગ્ય નથી. ત્રણ લોક જેણે વશ કરી રાખ્યો છે એવા એ આશા રૂપ શત્રુને અદ્વિષ ગણવો યોગ્ય નથી. ત્રણ જગતનો મહાભયંકર અને અદ્વિતિય વૈરી એજ છે. તેને તો સમ્યક્પ્રકારે વિચારી વિચારીને મૂળથી સર્વથા ક્ષીણ કરવો જોઈએ. જુઓ અનંત અને અગાધ સમુદ્રમાં રહેલો વડવાંચિ મહાન સમુદ્રને પણ ગાધા ઉપજાવે છે અર્થાત્ શોષણ કરે છે, તેમ નાની સરખી વિષયાશા આત્માના અગાધ જ્ઞાનસાગરને મલીન કરે છે. આવરણ કરે છે. તેનાથી તો નિરંતર સાવચેત રહેવું જોઈએ, વળી જગતમાં પણ જોવામાં આવે છે કે—શત્રુએ જેને દગાવી રાખ્યો છે, તેને શાંતિ ક્યાંથી હોય ?

જેને કોઈ શત્રુ નથી તેજ નિરાળાધ છે. આશા એ તો સર્વથી પણ પ્રબળ શત્રુ છે. તેના અસ્તિત્વમાં ખરેખર શાંતિ ક્યાંથી હોય ? નાજ હોય. એ આશા રૂપ સમુદ્રનું અગાધ અને અધાહ ગાંભિર્ય અને ઊંડાપણું જ્ઞાની દ્રષ્ટાનુસાર હવે જણાયું નથી, નહિતો તેને જાણ્યા પછી તેને કિનારે એક

નિમેષ માત્ર ઉભા રહેવાની-તેથી ઉપેક્ષીત રહેવાની જીવ ઇચ્છા કરે નહિ. પૂર્ણ નિર્મોહ પરિણામી થયા સિવાય એ આશારૂપ અનાદિ પાશ છુટે તેવો નથી. માટે જો તું એને સર્વથા નિર્મૂળ કરવા ઇચ્છતો હોય તો—

મોહનો સર્વથા પરિત્યાગ કર— !

સ્નેહાનુવદ્ધહૃદયો જ્ઞાનચરિત્રાન્વિતોપિ ન શ્લાઘ્યઃ

દીપ ઇવાપાદિયિતા કજ્જલમલિનસ્ય કાર્યસ્ય ૨૩૧

જેમ દીપક સ્નેહ અર્થાત્ તેલ સંયુક્ત હોય તો મલીન કાજળ નિપ-
જાવે છે. તેમ શાસ્ત્રજ્ઞાન અને શુભાચારથી મંડિત પુરૂષ પણ સ્નેહ અર્થાત્
મોહ યુક્ત હોય તો તેલની માફક પાપરૂપ અશુભ કાજળ ઉપજાવે છે.
અંતે મલીનજ થાય છે. સ્નેહ (મોહ) અનુબદ્ધ જીવતા જ્ઞાન ચારિત્રાદિ રૂઝ
શુભો પણ પ્રશંશાને પામતા નથી.

દીપક પ્રકાશ આપે એ તો ઉત્તમ છે, પણ સાથે સાથે કાજળ વમે
તે ઠીક નથી. એ દીપકને તેલનો સ્નેહ જો ના હોત તો તે કાજળ વમત
નહિ. અને તેથી તે અશોભાને પામત નહિ પણ પ્રશંશાને પાત્ર થાત. તેમ
સાધુજનોના આત્માને જ્ઞાનાદિ શુભો પવિત્ર અને પ્રશંશનીય કરે છે, પરંતુ
સ્નેહ અર્થાત્ મોહની જરા-તરા-સત્તા તેમનામાં મલિનતા ઉત્પન્ન કરે છે.
અને તેથી જ્ઞાનાદિ શુભોની ખીજ બધી રૂડી કૃતિ પણ મલિનતાને પામે છે.
માટે હરકોઈ પ્રકારે કરીને મોહનો નાશ કરવો એજ ઉચીત છે. કોઇપણ
પ્રકારે વિતરાગ દશા આત્મામાં જરા પણ સ્પર્શવા ના દેવી, એ મોહનું
મુખ્ય કાર્ય છે. અને એ દશા નથી ત્યાં સુધી જીવને વાસ્તવિક શાંતિ પણ
નથી. સાંભળા:—

રતેરરતિમાયાતઃ પુના-રતિમુપાગતઃ

તૃતિયં પદમપ્રાપ્ય વાલિશોવત્ સીદસિ ૨૩૨

હે સુનિ ? તું રાગ પરિણતિમાંથી ખસી દ્વેષમાં આવે છે, અને દ્વેષ
પરિણતિમાંથી ખસી રાગમાં આવે છે. ઘણા શોચની વાર્તા છે કે-તું કોઈ
વેળા ઉદાસીનતા રૂપ વિતરાગ પરિણામને નહિ પામતાં સુખની માફક કેવળ
દુઃખનોજ અનુભવ કરી રહ્યો છે.

રાગદ્વેષ એજ દુઃખ અને દુઃખનું મૂળ છે. અને તેના ત્યાગથી વિત-
રાગ દશા પામતાં જીવ વાસ્તવિક સુખનો અનુભવ કરે છે. જો તું ખરેખર

કલ્યાણનો અર્થ હોય તો એ અનાદિ શત્રુ રૂપ રાગદ્વેષને ત્યજ. એ રાગદ્વેષ રૂપ શત્રુએજ તારા વાસ્તવિક સ્વાધિન સુખને અનાદિ કાળથી તને ઠગીને છીનવી લીધું છે. બાકી જગતના કોઈ મનુષ્યે કે પદાર્થે તારા સુખને હર્ષુ નથી. સુખના સર્વસ્વ નાશનું મુખ્ય અને ઉપાદાન કારણ તારો રાગદ્વેષ છે. તેના થોડા ઘણા અસ્તિત્વમાં પણ તું ખરેખર સુખી નહિજ થાય. છતાં સુખ મનાય એ તારી બ્રાંતિ છે.

એ રાગદ્વેષ તજવાના ખુલાસાને જીવ કરે છે શું ? એક ખુલ્લેથી નીકળી માત્ર બીજા ખુલ્લામાં ભરાય છે. બીજો પણ પહેલાના જેવોજ હોય છે. અનાદિ કાળથી જીવ સમ્યક્પ્રકારે નિરાવલંબ ઉદાસીન રહી શક્યો નથી. કે ઉદાસીન રહેવા તથારૂપ પ્રકારે પ્રયત્ન પણ કર્યો નથી. અને તેથી એ ઉદાસીનતા જન્ય સુખનો અનુભવ પણ તેને નથી. એ સુખના અનુભવ કે વાસ્તવ્ય શ્રદ્ધા વિના તેનો તથારૂપપણે પ્રયત્ન પણ ક્યાંથી હોય ? અંધકાર કહે છે કે-રાગ અને દ્વેષ એ બે પદને પરમ દુઃખનાં કારણ અરે પ્રત્યક્ષ દુઃખ જાણીને હે જીવ ? વિતરાગતા રૂપ અનન્ય સુખના હેતુભૂત ત્રીજા પદને તું નિરંતર ભજ. આરાધ્ય.

જગતના કિંચીત માત્ર વિષય સુખથી (સુખ નહિ પણ સુખાભાસ) તું તને પોતાને સુખી માને છે, પણ એ તારો અનાદિ ભ્રમ છે. બુદ્ધિનો વિપર્યાસ છે. એમ અંધકાર કહે છે.

તાવદુઃસ્વાગ્નિતત્તાત્માઽયઃપિણ્ડ ઇવ સીદસિ
નિર્વાસિ નિવૃતાન્મોઘૌ યાવત્ત્વં ન નિમજ્જસિ

૨૩૩

હે જીવ ? અગ્નિથી તમાયમાન લોખંડના મોટા ગોળાની માફક તું ત્યાં સુધી ભયંકર દુઃખ રૂપી અગ્નિથી શેકાઈ રહીશ કે ત્યાં સુધી મોક્ષ રૂપ પરમ સુખ સમુદ્રમાં તું નિમગ્ન ના થાય !

જેમ પ્રખર અગ્નિથી તમાયમાન લોખંડનો ગોળો પુણું જળમાં નાખવાથી આતાપ રહિત શીતળતાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ અનાદિ સંસાર દુઃખરૂપ ભયંકર પ્રખર અગ્નિથી તમાયમાન જીવ રૂપ ગોળો પરમ નિર્વાણ રૂપ અનંત શાંત અને શીતળ સુખ સમુદ્રમાં નિમગ્ન ના થાય ત્યાં સુધી દુઃખ રૂપ આતાપથી રહિત ધવો કેવળ અસંભવિત છે. વળી જેમ એ અગ્નિથી તમાયમાન લોખંડના ગોળા ઉપર લેશ માત્ર શીતળ જળ છાંટીએ તો તે જરા પણ ઠંડો નહિ થતાં ઉલટો જળનેજ ભસ્મ કરે છે, તેમ દેવપદ

કે રાત્ર્ય પદાદિ અદ્ય સુખોથી જીવનું અનાદિ દુઃખ વાસ્તવિક પ્રકારે નહિ મટતાં ઉલટાં તે રંચ માત્ર સુખો આત્માની અનંત કાળની તૃષ્ણારૂપ વ્યાકુળતા જન્ય ભયંકર અગ્નિમાં ક્ષણમાત્રમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. પણ તેથી એ દુઃખ રૂપી અગ્નિ જરા પણ શાંત થતો નથી. ઇંદ્રિયોને અનુકુળ વિષયાદિ મળવા તેને લોકો સુખ કહે છે. પણ એ સુખ નથી, કારણ તે વિનાશી અને પરાધિન છે. એવા તુચ્છ સુખોને સુખ માની તેથી આનંદ માનવો એ સાચા સુખથી સદાને માટે વંચિત રહેવા બરાબર છે.

તો વાસ્તવિક શાશ્વત અને સ્વાધિન સુખ શાથી પ્રાપ્ત થાય ?

મંશુ મોક્ષં સુસમ્યક્ત્વસત્યદ્વાર સ્વસાત્કૃતમ્

જ્ઞાનચારિત્રસાકલ્ય, મૂલ્યેન સ્વકરે કુરુ

૨૩૪

હે મુમુક્ષુ ? સમ્યક્ રત્નત્રયની પુર્ણતા રૂપ ધન વડે કરીને શીઘ્ર નિર્વાણ રૂપી અનંત ધામને તું પ્રાપ્ત કર ! જે કાળે એ સત્ય સુખ તારે વશ વર્તશે તે કાળેજ તું ખરેખરો કૃતાર્થ થઈશ અર્થાત્ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની પુર્ણતા થયેજ જીવ શાશ્વત નિર્વાણ સુખને અખાધિતપણે અનુભવે છે. અને સંપુર્ણ પરિતોષપણું પામે છે.

કોઈપણ વસ્તુને મેળવવા જતાં તેની પુરી કિંમત આપવી પડે છે. પણ તે વિના કિંમતે પ્રાપ્ત થતી નથી. જ્ઞાન અને ચારિત્રાદિ એ મોક્ષસુખ પ્રાપ્ત કરવાની કિંમત છે. એટલી કિંમત પુર્ણપણે જીવને પ્રાપ્ત થઈ તો મોક્ષસુખ હસ્તગત કરવું સહેલ છે.

સમ્યક્ રત્નત્રય પુર્ણ સંચય થઈ તે દ્વારા નિર્વાણ દશાને જ્યાં સુધી તું પ્રાપ્ત ના થાય, ત્યાં સુધી તું નિશ્ચિંત ના થા ! વળી સાંભળ:—

અરોપમદ્વૈતમભોગ્યભોગ્યં, નિવૃત્તિવૃત્ત્યોઃ પરમાર્થકોટ્યામ્
અભોગ્યભોગ્યાત્મવિકલ્પબુદ્ધ્યા,

નિવૃત્તિમભ્યસ્યતુ મોક્ષકાઙ્ક્ષી

૨૩૫

વિષય ક્રયાયાદિમાં પ્રવર્તવું તે પ્રવૃત્તિ તથા તે ભણી ના પ્રવર્તવું તેનું નામ નિવૃત્તિ છે.

પુર્ણ બહિરાત્મ દૃષ્ટિ જીવોને સુખ દુઃખોના કારણોથી પુર્ણ એવું આજુ નગત ભોગવવા યોગ્ય લાગે છે. અનિષ્ટને દુર કરવું તે તથા ઇષ્ટને

ગ્રહણ કરવું એ ખંને એના લોગ છે. અથવા સર્વ પદાર્થ કોઈને કોઈ અપેક્ષાએ સફળ વા પ્રયોજનભુત છે, એ ન્યાયથી જોતાં સર્વ જગતના પદાર્થો સાર્થક વા ઉપલોગ્ય છે. પણ તે ક્યાં સુધી ? અંતરંગ આત્મદ્રષ્ટિનો જેના આત્મામાં લેશ માત્ર પ્રકાશ નથી, પરંતુ કેવળ બહિર્મુખ ઉપયોગ જેનો પ્રવર્તી રહ્યો છે ત્યાં સુધી. વિશુદ્ધ આત્માનંદના લોગી પુરૂષો કે જેમનું અંતઃકરણ બાહ્ય સર્વ પરવસ્તુના મોહથી વિરામ પામ્યું છે, નિવૃત્ત થયું છે, તેમને આખું જગત અનેક સંકટનું કારણ તથા અપૂર્વ આત્માનંદનું વિઘાતક અલોગ્ય, અને ઉપેક્ષણીય લાસે છે. વસ્તુતાએ જગત ત્રીકાળે જે છે તેજ છે. પણ ઉપરોક્ત દ્રષ્ટિલેદના કારણથી તે તે દ્રષ્ટિવાનોને તેવું તેવું લાસે છે. અંતરાત્મ દ્રષ્ટિવાન મોક્ષાર્થી જીવોને ઉચીત છે કે—તેઓ હેયોપાદેયની સાપેક્ષતા સમજી તથા રૂપપણે નિવૃત્તિનો અભ્યાસ કરે, કારણ આત્માનો આનંદ વાસ્તવિક, શુદ્ધ, સ્વાશ્રયી, અને અબાધિત છે, ન્યારે જગતના પદાર્થોનો આનંદ ઈદ્રધનુષવત્ ક્ષણિક, બાધિત, પરાશ્રયી અને અવાસ્તવિક છે. વિશુદ્ધ આત્માનંદ જગત અને જગતના સર્વ પદાર્થોની આશક્તિ ટાળી નિવૃત્તિ માર્ગનું અનુસરણ કરવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. સાચા સુખનો અભિલાષી આત્મા તો પ્રવૃત્તિને તજી નિવૃત્તિ પરાયણજ થાય છે. કારણ પ્રવૃત્તિનું ફળ ચાર ગતિરૂપ સંસાર છે. તથા નિવૃત્તિનું ફળ અસંસાર અર્થાત્ મોક્ષ છે. ટુંકામાં અવિવેકી જીવોને રાગના વશે આ સમસ્ત જગત લોગ્યરૂપ લાસે છે, ત્યારે વિવેકવાન સુદ્રષ્ટિમાન જીવોને સમ્યક્જ્ઞાન યોગે કેવળ ત્યાગરૂપ-ઉપેક્ષા રૂપ લાસે છે. દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ.

નિવૃત્તિનો અભ્યાસ ક્યાં કરવો એ પણ એક પ્રવૃત્તિ જ છે ને ! અને ન્યાં પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં વ્યાકુળતા છે. તો એ અભ્યાસ સદાને માટે ક્યાં જ કરવો ? અંધકાર કહે છે કે—ના.

નિવૃત્તિ ભાવયેદ્યાવન્નિવર્ત્ય તદભાવતઃ

ન હૃત્તિર્ન નિવૃત્તિશ્ચ તદેવ પદમવ્યયમ્

૨૩૬

ન્યાં સુધી બાહ્ય સર્વ ઉપાધીઓથી ચિત્ત છુટી જઈ પુર્ણ આત્માનંદમાં શાશ્વતપણે નિમગ્ન ના થાય ત્યાં સુધી ઉચીત પ્રકારે નિવૃત્તિનો અભ્યાસ સતત કર્તવ્ય છે. અંતરદશા પુર્ણ આત્મનિમગ્ન થતાં પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ કાંઈ પણ કરવાનું રહેતું નથી. શુદ્ધાત્મતત્ત્વીનતા થતાં પ્રવૃત્તિ શામાં ધાય ? તથા નિવૃત્તિ કોનાથી કરે ? અર્થાત્ તે દશાએ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિની કલ્પના જ સમાઈ જાય છે. આત્મા સુક્ત પરિણામી ધાય છે. અને એજ મોક્ષપદ છે.

જીવને રાગાદિ પરલાવેની જ્યાં સુધી પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં સુધી નિવૃત્તિનો અભ્યાસ કરવો ઇષ્ટ છે. પણ પર વસ્તુનો આત્મીય સંબંધ સર્વથા દુર થતાં એ નિવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિથી જીવને કાંઈપણ પ્રયોજન નથી. જેમ જ્યાં સુધી રોગ છે ત્યાં સુધી ઉચીત ઔષધોપચાર કર્તવ્ય છે. પણ રોગ મુક્ત થતાં ઔષધોપચારથી કાંઈ પ્રયોજન નથી, તેમ અનાદિ પર પ્રવૃત્તિ નિવારવા અર્થે નિવૃત્તિનો અભ્યાસ કૃતવ્ય છે, પણ પ્રવૃત્તિનો સર્વથા અભાવ થતાં કે વાસ્તવ્ય અભાવ દશા વર્તતાં નિવૃત્તિથી કાંઈ પ્રયોજન નથી.

એ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિનું સ્વરૂપ શું છે ? તથા તેનું કારણ શું છે ?

રાગદ્વેષૌ પ્રવૃત્તિઃ સ્યાન્નિવૃત્તિસ્તન્નિષેધનમ્

તૌ ચ બ્રાહ્મ્યાર્થ સંવદ્ધૌ તસ્માત્તાંશ્ચ પરિત્યજેત્ ૨૩૭

રાગ દ્વેષનું નામ પ્રવૃત્તિ છે તથા તેનો નિરોધ કરવો એજ નિવૃત્તિ છે. એ બંને (રાગદ્વેષ) બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધથી વર્તે છે. તેથી એ સ્ત્રી, કુટુંબ, ધન, ધામાદિ સર્વ બાહ્ય પદાર્થોનો સમ્યક્ પ્રકારે ત્યાગ કરવો એજ સુસુક્ષ્મે ઉચીત છે. કારણ રાગાદિ રૂપ પ્રવૃત્તિનું મૂળ નિમીત્ત કારણ એ સર્વ પરવસ્તુઓનો સંબંધ છે. નિમીત્તનું બળ કાંઈ ઓછું નથી. માટે નિવૃત્તિના અભિલાષી આત્માએ નિવૃત્તિને અર્થે દેહાદિ સર્વ પરપદાર્થોનો સંબંધ છોડવો. અને તેજ નિવૃત્તિ ટકે છે, વર્ધમાન થાય છે, ઉજ્જવળ થાય છે. અને અંતે આત્માને શાશ્વત નિજાનંદમાં નિમગ્ન કરે છે.

પરિગ્રહાદીથી ઉદાસીન આત્માની ઉદાસીનતાનું સ્વરૂપ અંશકાર વર્ણવે છે.

ભાવયામિ ભવાવર્તે, ભાવનાઃ પ્રાગભાવિતાઃ

ભાવયે ભાવિતા નેતિ ભવાભાવાય ભાવનાઃ ૨૩૮

અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરી રહેલો એવો હું હવે એ અનાદિ પરિભ્રમણના આત્યંતિક અભાવને અર્થે પુર્વે ક્યારેય પણ નહિ ભાવેલી, નહિ ચિંતવેલી અને નહિ પ્રતિત કરેલી એવી સમ્યક્દર્શનાદિક નિર્ભળ ભાવના ને ભાવું—આરાધુ તથા પુર્વે અનંત વાર ભાવેલી એવી મિથ્યાદર્શનાદિક દુર્ભાવનાનો ત્યાગ કરું—ભુલું.

જે દુષ્ટ ભાવનાના યોગે લયંકર સંસાર ચક્રમાં આજ સુધી હું ભમ્યો કદર્થીત થયો, દુઃખી દુઃખી થઈ રહ્યો તે ભાવના છોડી હવે તેનાથી ઉલટી સમ્યક્દર્શનાદિ ભાવનાને અંગીકાર કરી અનંત સુખ સ્વરૂપ અવિનાશી નિજ-પદને પ્રાપ્ત કરું. એમ સુસુક્ષ્મ આત્મા નિરંતર ચીંતવે છે.

એજ કથનને અંધકાર વિશેષ પ્રકારે દ્રઢ કરે છે.

શુભાશુભે પુણ્યપાપે, સુખ દુઃખે ચ ષડ્ત્રયમ્

હિતમાયમનુષ્ટેયં શેષત્રયમથાહિતમ્

૨૩૯

શુભ અર્થાત ઉત્તમ વચન, કરુણામય અંતઃકરણ અને સંયમ રૂપ કાયા પ્રશંસા યોગ્ય છે. તથા અશુભ વચન, નિર્દય-નિર્ધ્વંશ અંતઃકરણ અને અસંયમી કાયા નિંદા યોગ્ય છે. એ શુભાશુભ યોગ વડે પુણ્ય અને પાપનો જીવને અનુબંધ થાય છે. પુણ્યોદયથી સુખ તથા પાપોદયથી દુઃખ થાય છે. એ રીતે શુભ-અશુભ, પુણ્ય-પાપ, અને સુખ-દુઃખ એ છ લેહ થયા. તે દરેક યુગલનાં આદિનાં ત્રણ (શુભ, પુણ્ય, અને સુખ) ને કોઈ અંશે હિતકારી જાણી આદરવાં તથા અંતનાં ત્રણ (અશુભ, પાપ અને દુઃખ) ને અહિતકારી જાણી સર્વથા તજવાં એજ યોગ્ય છે.

નિશ્ચય દ્રષ્ટિએ જોતાં એક શુદ્ધોપયોગ જ ઉપાદેય છે, શુભાશુભ સર્વ વિકલ્પો તાન્ત્ર્ય છે. તથાપિ તેવી તથારૂપ દશાસંપન્નતા પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી તે જ દશાની પ્રાપ્તિના લક્ષ્ય પુર્વક પ્રશસ્ત યોગ પ્રવૃત્તિ ઉપાદેય છે. અર્થાત્ શુભ વચન, શુભ અંતઃકરણ અને શુભ કાય પરિસ્થિતિ આદરણીય છે, પ્રશંસનીય છે. પરંતુ મોક્ષમાર્ગનો સાક્ષાત વિધાતકરૂપ અશુભોપયોગ તો સર્વથા તાન્ત્ર્ય છે. જો કે શુભોપયોગ મોક્ષમાર્ગમાં સાક્ષાત કારણ નથી તોપણ શુદ્ધોપયોગ પ્રત્યે વૃત્તિનો પ્રવાહ કોઈ અંશે લક્ષીત થયો છે, તેવા લક્ષવાન જીવને પરંપરાએ કારણરૂપ થાય છે.

પ્રથમ દશાનાં સફલત્તિવાન જીવને કોઈ પ્રકારે એ શુભોપયોગ ઉપાદેય છે. કારણ એ વિના જીવની સફલત્તિ ટકવી કે ઉન્નવળતાને પામવી અસંભવિત છે. વળી શુભ પરિણામાદિથી પુણ્ય અને પુણ્યથી અનુકુળ સુખ સામગ્રી તથા સ્વર્ગાદિક અભ્યુદય પ્રાપ્ત થાય છે, ન્યારે અશુભ પરિણામથી પાપ અને પાપ ઉદયથી આત્માને પ્રતિકુળ દુઃખ સામગ્રી તથા નર્કાદિક દુર્ગતિ સાંપડે છે એટલે એ અશુભોપયોગ કોઈ રીતે આત્માને ઉપાદેય નથી. શુભોપયોગજન્ય પુણ્ય પરિણામનું શાતાજન્ય સાક્ષાત સુખ તો તેજ કાળે અનુભવાય છે. ન્યારે પાપ પ્રવૃત્તિ અને પાપ પરિણામજન્ય ભયંકર વ્યાકુળતા-રૂપ દુઃખનો સાક્ષાત અનુભવ પણ તેજ કાળે થાય છે. જીવ જો પોતાના વર્તમાન પ્રવર્તન અને પરિણામ ઉપર સમ્યક્ પ્રકારે ઉપયોગને પ્રેરે તો ઉપરોક્ત કથન તેને સ્પષ્ટ પ્રતિતીમાં આવી શકે એમ છે. અને તે ઉપરથી ભાવિ સુખ દુઃખનું પણ અનુમાન જેમ છે તેમ ખંધાય છે, અને તે પણ દ્રષ્ટિપત

નહિ પણ સમ્યક્ હોય છે. અનાદિ મોહમૂઢ આત્માને તેટલો અવકાશ ક્યાંથી હોય કે તે નિજ પરિણતિ અને પ્રવૃત્તિ ઉપર જરાય લક્ષ દે ! અને તેથી તો આ પંચપરાવર્તનરૂપ લયંકર સંસાર પરિભ્રમણ તેને વર્તી રહ્યું છે.

ગ્રંથકાર સ્વયં એ અશુભ, શુભ તથા શુદ્ધ એ ત્રણેની પ્રાપ્તિને અનુક્રમ બતાવે છે.

તત્રાપ્યાયં પરિત્યાજ્યં, શેષૌ ન સ્તઃ સ્વતઃ સ્વયમ્

શુભં ચ શુદ્ધૈ ત્યક્ત્વાન્તે, પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ્ ૨૪૦

પ્રથમ અશુભોપયોગ છુટે તો તેના અભાવથી પાપ અને તન્નનિત પ્રતિકુળ વ્યાકુળતારૂપ દુઃખ સ્વયં દુર થાય. અને અનુક્રમે શુભના પણ છુટવાથી પુણ્ય, તથા તન્નનિત અનુકુળ વ્યાકુળતા—જેને સંસાર પરિણામી જીવો સુખ કહે છે, તેનો પણ અભાવ થાય. કારણના અભાવથી કાર્યનો પણ સ્વયં અભાવ થાય છે. એમ જ્યારે ઉપરોક્ત પ્રકારે જીવના પરિણામમાંથી શુભ પણ અનુક્રમે સર્વથા છુટી જાય છે ત્યારે જીવ પરમ વિતરાગભાવરૂપ શુદ્ધોપયોગમાં નિર્વીઘ્નપણે સ્થિત થઈ અંતે પરમ નિઃશ્રેયસ્સરૂપ નિર્વાણને મંપ્રાપ્ત થાય છે. કે જે દશા શુભાશુભરૂપ સર્વ વિકલ્પોથી રહિત છે પર છે. અશુભ અને શુભ એ બંને ઉપયોગના અંતમાંજ (અભાવમાંજ) જીવને શુદ્ધોપયોગ પ્રવર્તે છે.

અશુભોપયોગના નિવારણથીજ શુભોપયોગ આત્મામાં વર્તે છે. આગળ દશા વિશેષતા પામતાં અર્થોત્ સમ્યક્જ્ઞાનના અપૂર્વ અને તિક્ષણ બળે શુદ્ધોપયોગ પ્રવર્તતાં શુભોપયોગ પણ સ્વયં છુટી જાય છે તથા શુદ્ધોપયોગના પ્રસાદે જીવ અનાદિ સંસાર પરિભ્રમણથી સર્વથા મુક્ત થાય છે.

અહિં આર્વાકદ્રષ્ટિ કહે છે કે—આત્માના મોક્ષની વાત તમે પછી કરો, પણ પ્રથમ તેના અસ્તિત્વની જ શી ખાત્રી ? કારણ તે જન્મથી મરણાંત સુધી કોઇને પણ દ્રષ્ટિગત થતો નથી કે કોઇને થયો નથી.

વળી સાંખ્યદ્રષ્ટિ પુછે છે કે—સ્વભાવે કરી મુક્ત એવા આત્મામાં બંધમોક્ષના વિકલ્પ શા કરવા ?

ઉપરોક્ત બંને પ્રશ્નોનું ગ્રંથકાર નીચેના શ્લોકથી સમાધાન કરે છે.

અસ્ત્યાત્માઽસ્તમિતાદિવન્ધનગતસ્તદ્વંધનાન્યાશ્રવૈ

સ્તેક્રોધાદિકૃતાઃ પ્રમાદ જનિતાઃ ક્રોધાદયસ્તેઽવૃતાત્

મિથ્યાત્વોપચિતાત્ સર્વ સમલઃ કાલાદિલબ્ધૌકવચિત્

સમ્યક્ત્વવ્રતદક્ષતાઽકલુષતાઽયોગૈઃ ક્રમાન્મુચ્યતે ૨૪૧

જાતિસ્મરણાદિથી જીવને પોતાનો પુર્વ ભવ દ્રષ્ટ થાય છે, અથવા જીવના કાર્યોદિ વા લક્ષણોદિ તરફ વિચાર કરવામાં આવે તોપણ “ જીવ છે ” એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. વળી જ્ઞાન, ઇચ્છા, રાગ, દ્વેષ અથવા તેના પ્રકારો ક્રૂણાક્રૂણ એ આદિ અસાધારણતા ઉપરથી પણ તેના અસ્તિત્વનો તથા તેના પુર્વ કારણરૂપ પુર્વભવનો નિશ્ચય થાય છે. અને તે કલ્પિત નહિ પણ સમ્યક્ હોય છે. સંસાર પરિણામી મોહમુગ્ધ જીવને પોતાના અસ્તિત્વનો નિશ્ચય કરવાનો કે તેના અસાધારણ ધર્મો પ્રત્યે ઉપયોગને પ્રેરી “ હું જીવ છું ” એ પ્રકારનો સમ્યક્ નિર્ણય કરવાનો અનાદિ મોહ આડે અવકાશ ક્યાં છે ? નહિ તો પોતાથી પોતાનો નિર્ણય ના થાય, એટલો બધો જીવ પદાર્થ કાંઈ અંધારે પડ્યો નથી. વાસ્તવ્ય વિચારે સ્પષ્ટ સમજાય એટલો બધો સ્વયં પ્રકાશીત પદાર્થ છે.

વળી “ આત્મા નથી ” એ પ્રકારનો આત્મા ના હોય તો સંદેહ કેને થાય ? એ સંદેહાત્મક જ્ઞાન કેનું—વા એ શું પદાર્થ છે ? અહંકાર-મમકાર રૂપ સંવેદન જ્ઞાન કેને થાય છે ? પુર્વ ભવની તથા વર્તમાન જીવ-ગીની ઘણા સમય પુર્વેની વ્યતિત વાત કેના સ્મરણરૂપ થાય છે ? પુણ્ય-પાપનું ફળ કેણુ અનુભવે છે ? એ આદિ પ્રશ્નોનો વાસ્તવિક વિચાર થતાં આત્માનું અસ્તિત્વ નિઃસંદેહ પ્રમાણરૂપ સિદ્ધ થાય છે.

આત્મા અનાદિ કાળથી કર્મજન્ય છે, તે કર્મજન્ય આશ્રવથી છે, આશ્રવ ક્રોધાદિ કષાયથી થાય છે, કષાય પ્રમાદ અર્થાત્—આત્મ અભ્યસતીથી થાય છે. પ્રમાદ અવતથી થાય છે, અને અવત મિથ્યાત્વથી વૃદ્ધિને પામે છે. એમ સંસારી આત્મા મિથ્યાદર્શનાદિ યોગે અનાદિકાળથી મલીન દશાને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. કોઈ એક મનુષ્યસંજ્ઞી પંચેન્દ્રી જીવ કાળલબ્ધિ આદિ યોગે કરીને કોઈ તથારૂપ દશાસંપન્ન મહાપુરુષના વાસ્તવ્ય સમાગમે સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ મત, વિવેક, નિષ્ક-પાયતા આદિ નિર્મળ સાધનો વડે કર્મે કરીને યોગથી પણ અનુક્રમે સુકૃત થાય છે.

સાંખ્ય દ્રષ્ટિયુક્ત આત્મા કહે છે કે—આત્મા સદાય શુદ્ધ છે, જન્ય મોક્ષ રૂપ વિકલ્પ મિથ્યા છે. તેને અંચકાર કહે છે—કે સર્વથા જીવ સંસારમાં શુદ્ધ હોય તો આ સંસાર પરિણમણરૂપ દશા ક્યાંથી અને કેની ? કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી, કોઈ નીચ, કોઈ ઉંચ એ વિગેરે ચિત્ર વિચીત્રતા

બીજા કયા કારણ યોગે વર્તી રહી છે ? આત્મા શુદ્ધ જ છે તો આ તપશ્ચરણાદિ અનુષ્ઠાન કેના અર્થે ? એથી પણ નિશ્ચય થાય છે કે-સંસાર દશામાં આત્મા અશુદ્ધતા યુક્ત છે, અને તે સમ્યક્દર્શનાદિ ઉપાયો વડે અશુદ્ધતાનો નાશ થઈ પુર્ણ શુદ્ધ થાય છે. જન્મ મરણાદિ કં કં થી મુક્ત થાય છે.

સ્વભાવતઃ જીવને દુઃખ પ્રિય નથી, સુખ પ્રિય છે. પોતાને અનિષ્ટ એવાં ચિત્ર વિચીત્ર દુઃખો અનિચ્છાએ પણ જીવ અનુભવે છે, તેથી પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે-વર્તમાનમાં જીવ પરતંત્ર છે, સ્વાધીન નથી. સ્વાધીન હોય તો કોઈ અણુગમતાને અનુસરે નહિ. એ પરાધિનતા કઈ ? માત્ર સકષાયભાવે પુર્વે બાંધેલાં ચિત્ર વિચીત્ર શુભાશુભ કર્મ પુદ્ગલોની. વર્તમાનમાં પણ એ શુભાશુભ કર્મ પુદ્ગલોના ઉદય જન્ય પરિણામોનો અનુભવ પ્રાપ્ત સકષાય પરિણામ વિના થતો નથી. માત્ર કોઈ દશાસંપન્ન મહાપુરુષને બાદ કરતાં આખું જગત એ શુભાશુભ પદાર્થો અને ભાવોમાં અડે, મમત્વ માની ચિત્ર વિચીત્ર પ્રકારે નાચી રહ્યું છે. આત્માનો વાસ્તવ્ય વિશ્વાસ અને અનુભવ આત્માના પરિચયી થયે જ થાય છે. અને શુભાશુભ સંસાર પરિણતિ અને તદ્વિયોગે ઇષ્ટ અનિષ્ટ કલ્પના જીવ કષાય પરિણામથી જ કરે છે. જેથી ભાવી સંસારના કારણ રૂપ કર્મ પુદ્ગલોને સમયે સમયે બાંધે છે. જીવને બાંધ દશા એક બીજા શુભાશુભ કર્મોદય વડે મિથ્યાત્વનું સાહચર્ય પામીને સંતતિ રૂપે ધારા પ્રવાહીપણે તિવ્ર મંદ રૂપે અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે.

એક સમય પ્રબલ કર્મ પુદ્ગલો પ્રકૃતિ, પ્રદેશ, સ્થિતિ અને અનુભાગ રૂપ અથવા જ્ઞાનાવરણાદિરૂપ સ્વયં પરિણમી જાય છે. યોગની અચ્ચળતાથી જડ એવી સુક્ષ્મ કર્મ વર્ગણાઓ કે જે કર્મત્વપણે પરિણમવા યોગ્ય છે, તે પ્રકૃતિ, પ્રદેશપણે પરિણમે છે. અને એ પ્રકૃતિ-પ્રદેશપણે પરિણમીત કર્મ વર્ગણાઓમાં સ્થિતિ તથા ફળદાન શક્તિ પેદા કરવાનું કામ કષાય પરિણામ કરે છે. કર્મપીડનું આવડું તથા તેમાં ફળદાન શક્તિનું ઉપજવું એ બંને કાર્ય એકી સાથે થાય છે. કર્મપીડના બાંધ અર્થે નિમીત્તભૂત એવી યોગની અચ્ચળતાને પણ સંસાર દશામાં પ્રાપ્ત કષાયોજ ઉત્તેજીત કરે છે. કષાયનો પ્રાદુર્ભાવ આત્મ અજ્ઞાતિ અર્થાત્ પ્રમાદથી થાય છે, અને હિંસાદિ અત્રત પરિણામો અને પ્રવર્તનાઓ એ અનાદિ પ્રમાદને પોષણ આપે છે. તથા એ

૧ પચદિઠિદિવણુમાગ, પદેશમેદાદુચ્ચદુવિચોવંઘો

યોગા પચદિ પદેસા, ઠિદિવણુમાગા કસાયદો દોદિ. (દ્રવ્યસંગ્રહ.)

હિંસાદિ અમત પરિણતિ મિથ્યાત્વના સાહચર્ય યોગે બળવાનપણાને પામે છે. એમ ઉત્તરોત્તર કારણ કલાપ મળવાથી આત્મા મલીન થાય છે. પરાધિન થાય છે. જીવની એ મલીનતા-પરાધિનતા તેની ચિત્ર વિચીત્ર પ્રવૃત્તિ, પરિણતિ તથા સ્થિતિ ઉપરથી વર્તમાનમાં પણ સ્પષ્ટ સિદ્ધ નિર્ણીત થાય છે અર્થાત તેની બંધ દશાનો નિર્ણય થાય છે. દુઃખમાં આત્માના વાસ્તવ્ય પરિચયે બંધ તુટે છે શિથીલ પામે છે. તથા અન્યના પરિચયે બંધ બંધાય છે, પોષણ પામે છે.

દેહાદિ પ્રત્યેનું અહં મમત્વ મોક્ષમાર્ગમાં મહાન વિઘ્ન છે.

મમેદમહમસ્યેતિ પ્રીતિરીતિરિવૌત્થિતાં

ક્ષેત્રે ક્ષેત્રીયતે યાવન્નાવત્કાશા તપઃ ફલે

૨૪૨

“ આ દેહ મારો છે અને હું એ દેહનો છું ” આવી નિશ્ચિત શ્રદ્ધા પુર્વક દેહની સાથે જીવને પ્રીતિ છે, અર્થાત દેહ રૂપ ક્ષેત્ર વિષે ક્ષેત્રીય રૂપે એટલે સ્વામિત્વપણે જ્યાં સુધી જીવ પ્રવર્તે રહ્યો છે, ત્યાં સુધી તપના પરમ ફળ રૂપ મોક્ષની શી આશા ? દેહ પ્રત્યેની એકત્વ ભાવના મોક્ષમાર્ગના પ્રવાસીને એક મહાન ઇતિ સમાન વિઘ્ન રૂપ છે.

અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ઉદર, તીક, સુઆ, સ્વચક્ર, અને પરચક્ર એ સાત ઇતિ છે. એ સાત ઉપદ્રવ જ્યાં સુધી વર્તતા હોય ત્યાં સુધી ખેડુતને ઇષ્ટ અન્ન નિપજાવી ઘેર પહોંચાડવાની શી આશા ? તેમ જીવને દેહાનુરાગ રૂપ ઇતિ જ્યાં સુધી વતે ત્યાં સુધી મોક્ષ પ્રાપ્તિની શી આશા ? પ્રત્યુત એથી તો અનાદિ બંધ દશા બળવાન થાય છે, પોષણ પામે છે.

તપનું વાસ્તવિક ફળ મોક્ષ છે, પણ તેમાં દેહાદિ બાહ્ય વસ્તુઓ પ્રત્યેની પ્રીતિ એ એક મહાન ઉપદ્રવ છે. જેથી આત્માના નિજ વૈભવમાં મહાન હાનિ થાય છે.

એજ અર્થને અંધકાર પ્રકારાંતરે દ્રઢ કરે છે.

મામન્ય મન્યં માં મત્વા-ભ્રાન્તો ભ્રાન્તૌ ભવાર્ણવે

નાન્યોહમહમેવાહં મન્યોન્યોન્યોહમસ્તિ નં

૨૪૩

અનાદિ પ્રાંતિ યોગે કરીને પોતાથી ઠેવળ ભિન્ન એવા દેહાદિ પર પહાચેને જીવે પોતાનું સ્વરૂપ બાણ્યું, તેમ પોતે શુદ્ધ ચૈતન્યધન સ્વપર

પ્રકાશકરૂપ છતાં પોતાને દેહાદિરૂપે જાણ્યો. એજ વિપરીત માન્યતાએ ગ્રહાયો છવ અનાદિ અનંત લવ સમુદ્રમાં લટકાયો. પણ હવે તો હે છવ ? તું સમ્યક્પ્રકારે એમ જાણ કે “ હું દેહાદિ પર પદાર્થ રૂપ નથી, તેમ એ દેહાદિ પર પદાર્થો માફ નિજ સ્વરૂપ નથી, તથા હું એ દેહાદિ પર પદાર્થોમાં નથી, તેમ એ દેહાદિ પર પદાર્થો મારામાં નથી. હું ચૈતન્યઘન ત્રિકાળે ચૈતન્યઘનરૂપ છું, તેમ એ દેહાદિ પરપદાર્થો ત્રિકાળે જડરૂપ અને પર છે. ”

આ જગતમાં સર્વ પદાર્થો પોત પોતાના નિજ સ્વરૂપને અવલંબીને રહ્યા છે. પણ ત્રિકાળે પોતાના નિજ સ્વરૂપને છોડતા નથી. કોઈ દ્રવ્યનો કોઈ અન્ય દ્રવ્યથી કિંચીત્ સંબંધ નથી. અર્થાત્ સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સત્તા શુણ્ણાદિને અનુવર્તિ લિન્ન લિન્ન નિજ શુણ્ણપર્યાયપણે પ્રવર્તિ રહ્યાં છે. હું અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વ-રાગાદિ યોગે એ દેહાદિ પર પદાર્થોને માફ નિજ સ્વરૂપ સમજી રહ્યો છું, પણ એ પર પદાર્થો મારા સ્વરૂપપણે પરિણમવા સર્વથા અશક્ય છે. કેવળ મૂઠ બુદ્ધિએ ગ્રહાઈ નિર્ધારક એને પોતાપણે ધારી ધારી હું અનંત કાળથી એ દેહાદિ પર પદાર્થોની પાછળ મારી પોતાની બ્રાંતિએ કરીને લટકાયો. દૈવયોગે વા કાળાદિ લબ્ધિને પામીને આ અનુપમ માનવ છવનમાં કોઈ મહત્ત્વપુરૂષની કૃપાએ કરી સમ્યક્જ્ઞાનાદિ યોગના પ્રભાવથી હવે મેં જાણ્યું કે “ એ દેહાદિ પર પદાર્થો ખરેખર જડ અને પર છે. હું તે રૂપ નથી પણ ચૈતન્યઘન રૂપ છું. એ જડ શરીરાદિ અને ચૈતન્ય પરિણામી હું—એ બંનેમાં પરસ્પર શો સંબંધ છે ? જરાપણ નહિ. કારણ એ બંને જાતિ, શુણ્ણ, લક્ષણાદિએ કરીને પરસ્પર કેવળ લિન્ન છે. ” આ પ્રકારનું આત્મપરિણામી ભેદવિજ્ઞાન એજ મોક્ષરૂપ પરમ કલ્યાણનું કારણ છે.

દેહાદિ પ્રત્યેની રાગ બુદ્ધિ બંધનું કારણ છે, અને વૈરાગ્ય બુદ્ધિ નિર્બંધનું કારણ છે. અનાદિ બ્રાંતિ જેની નિવૃત્ત થઈ છે, તેને જ એ દેહાદિ પદાર્થો સાક્ષાત્ પરપણે પ્રતિભાસે છે. એમ અંતકાર કહે છે—

વંધો જન્મનિ येन येन निविडं निष्पादितो वस्तुना

बाह्यार्थैः करतेः पुरा परिणत प्रज्ञात्मनः साम्प्रतम्

तत्तत्तन्निधनाय साधनमभूद्वૈરાગ્યકાષ્ટાસ્પૃશો

दुर्वोधं हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कौशलम्

૨૪૪

અનાદિ કાળથી આજ સુધી બાહ્ય વસ્તુઓ સાથે અત્યંત પ્રીતિ બની

રહી, અને તેથી એ બાહ્ય પર વસ્તુઓ મને નિષીડ બંધનું કારણ થઈ. પણ હવે સત્યાર્થ આત્મવિજ્ઞાનના પ્રભાવથી એ બાહ્ય સર્વ પર વસ્તુઓ પ્રત્યે મને ઉત્કટ વૈરાગ્ય વર્તતો હોવાથી જે પદાર્થો પુર્વે બંધ હેતુપણે વર્તતા હતા તેજ પદાર્થ આજ બંધ નિવૃત્તિપણે મારા જ્ઞાનમાં પરિણમી રહ્યા છે. અહો ! ક્યાં એ પુર્વનું અજ્ઞાન તથા ક્યાં આ સમ્યક્જ્ઞાનની અપુર્વ મહત્તા. તેથી જ પુર્વ મહાપુરૂષો કહે છે કે—બંધનું કારણ ક્રિયામાત્ર નથી, પણ પરિણામ છે.^૧

દેહાદિ પર વસ્તુઓને અવિવેકપણાને લઈને જીવ ન્યારે રાગ બુદ્ધિથી જોતો હતો ત્યારે તે તે વસ્તુ તેને બંધ હેતુપણે થતી હતી. પણ વિવેક બુદ્ધિના પ્રભાવથી ન્યારે તે વૈરાગ્ય બુદ્ધિપુર્વક જોવા લાગ્યો, ત્યારે તેજ દેહાદિ પર વસ્તુઓ બંધ નિવૃત્તિપણે જ્ઞાનમાં પ્રવર્તી. તેથી નિશ્ચિત થાય છે કે:—બંધ અને મોક્ષનું ઉપાદાન કારણ આત્માનો પરિણામ છે. પણ માત્ર એકલી ક્રિયા નથી. ક્રિયા પણ પરિણામને લઈને ફલવતી થાય છે. પરિણામ શુન્ય ક્રિયા વાસ્તવ્ય ફળદાતા થતી નથી. માટે સદ્વિવેક પુર્વક હે જીવ ! તું એ અનાદિ પરિણામને ફેરવ. એક જ પદાર્થ મહત્વપુર્ણ દ્રષ્ટિએ જોતાં મહત્વ રૂપ લાસે છે, ત્યારે અમહત્વ પુર્ણ દ્રષ્ટિએ તેજ પદાર્થ અમહત્વ રૂપ પ્રતિલાસે છે. લેહ માત્ર દ્રષ્ટિનો છે. એ દેહાદિ સર્વ પરવસ્તુઓ સદ્વિવેકે વૈરાગ્યપૂર્ણ દ્રષ્ટિએ તું જોઈશ તો તેમાં તને નયો વૈરાગ્યજ અનુભવાઈ નિર્જરાનું કારણ થશે.

બંધની નિવૃત્તિનો ક્રમ.

અધિકઃ કચિદાશ્લેષઃ કચિદ્દીનઃ કચિત્સમઃ

કચિદ્વિશ્લેષ એવાયં વન્ધમોક્ષક્રમો મતઃ

૨૪૫

કેટલાક જીવોને બંધ અધિક છે, નિર્જરા નહિવત્ છે. કેટલાકને બંધ અદ્ય તથા નિર્જરા અધિક છે, કેટલાકને બંધ અને નિર્જરા સમાન છે, ત્યારે કેટલાકને કેવળ નિર્જરાજ વર્તે છે. બંધ અને બંધ નિવૃત્તિનો જોજ ક્રમ છે.

મિથ્યાત્વ દશામાં બંધ અધિક અને નિર્જરા તુચ્છ અર્ધાત્ નહિ જોવી છે. ત્રીજા સાસાદન ગુણસ્થાનકે બંધ અને નિર્જરા સમાન છે. અવિરત નામના ચોથા ગુણસ્થાનકે બંધ અત્યંત અદ્ય અને નિર્જરા પુર્વ અપેક્ષા અસંખ્યાત્ ગુણી છે. આગળ આગળની ભુમિકાએ અનાદિ સંસારના કારણ-ભુત બંધ ક્ષીણ થતો જઈ કેવળ નિર્જરાજ વર્તે છે. અને બંધનો નિરોધ

થાય છે. જો કે ત્યાં પણ શાતાવેદનીય આદિ કેટલીક પુણ્ય પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે, તોપણ તે અનંત સંસારના હેતુભૂત નહિ હોવાથી વાસ્તવ્ય બંધ રૂપ અહિં ગણ્યો નથી. તે ભુમિકાએ વર્તતા હોવને શાતા વેદનીયાદિ જન્ય ગમે તેટલી શુભ સામગ્રી મળે તોપણ તે શાતાને વેદતો નથી પણ મુખ્યત્વે આત્મશુદ્ધિને અનુલભ્ય છે. શાતાને વેદ છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તે ઉપચારથી. કારણ સંસારી હોયો આત્માનુલભને બાણી કે જોઈ શકતા નથી. શાતા અને શાતાજન્ય સામગ્રી, તથા અન્યથી વિલક્ષણ પુણ્ય પ્રકૃતિના ઉદયને આત્મશુદ્ધિ કહેવે છે, ત્યાં બીજું શું કહેવું ? વળી તે પુરુષોને દુઃખનો અભાવ વર્તી સંપુર્ણ મુખનો અનુલભ સમયે સમયે વર્તી રહ્યો છે. જગતવાસી હોયોનો લક્ષ શાતા એ મુખ છે : એમ બની રહ્યો છે અને અનંત અતેન્દ્રિય અનાકુળ મુખનું તેમને ભાન નથી, એટલે ત્યાં શાતા વર્તે છે, એમ ઉપચારથી મહાપુરુષોએ કહ્યું. વળી તેમને ક્વચિત્ શુભ પ્રકૃતિનો બંધ પડે તોપણ તે સાંપરાધક નથી પણ ધર્મપથીક છે. પ્રથમ સમયે બંધાય અને બીજા સમયે છુટી જાય છે. વળી નામ, ગોત્ર, વેદનીય, અને આયુ એ ચાર કર્મ પ્રકૃતિ સાક્ષાત આત્મશુદ્ધિ વિધાતક નથી. આત્મશુદ્ધિ વિધાતક તો ધ્યાતિ કર્મ પ્રકૃતિઓ છે, એટલે શાતા વેદનીયાદિથી આત્મશુદ્ધિનો વિધાત થાય છે, કે આત્માનુલભ આવરણને—હાનિને પામે છે એમ બનતું નથી. મોહના મિશ્રણ વિના કોઈ કર્મ પ્રકૃતિ આત્માનુલભની આડે આવતી નથી. આત્મશુદ્ધિને સાક્ષાત આવરણ ઠરનાર મોહ છે, એમ સમજી વિવેકપુર્વક તેને સર્વથા ક્ષય કરવા લાણી હે હોવ ! તું પ્રવર્ત.

વળી કૃણ આપી કર્મ ક્ષય થવાની અપેક્ષાએ જોઈએ તો તે નિર્જરા બંધરૂપજ છે. એવી સવિપાક નિર્જરા પ્રાણી માત્ર કરી જ રહ્યાં છે. અને તેથી કાંઈ વાસ્તવિક બંધનનો અભાવ નથી. કારણ એવી નિર્જરામાં નવીન નવીન બંધ હોવને થયાજ કરે છે. મોક્ષાર્થી હોવને તે નિર્જરાનું કાંઈપણ પ્રયોજન નથી. તો:—

यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयम्

स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनराश्रवः

૨૪૬

જે વિરક્ત પરિણામી હોવને સ્વકૃણ ઉપજાવ્યા સિવાય પુણ્ય અને પાપ સ્વયં નિર્જરે છે—નિઃસત્વ બને છે, તેજ ખરેખર યોગી છે, તેજ નિરાશ્રવ છે, અને તેજ મહદ્ભાગી પુરુષ નિર્વાણદશાને ક્રમે કરીને પ્રાપ્ત થાય છે.

સંસાર પરિબ્રમણનું મૂળ કારણ પુણ્ય અને પાપ પ્રત્યેનો અનુરાગ—

આશક્ત પરિણામ છે. જેમ ફળનું મૂળ પુષ્પ છે, પણ જ્યાં પુષ્પ જ ધરી ગયું-સુકાર્ધ ગયું ત્યાં બીજ અને ફળની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી ? તેમ જીવને ચતુર્ગતિરૂપ ફળનું કારણ શુભાશુભ કર્મ પ્રત્યેનો ઉદ્યાનુરાગ છે. પણ જ્યાં એ શુભાશુભ કર્મજ નિર્જરી ગયાં-હીનસત્ત્વ ધની ગયાં ત્યાં નવીન શરીર ધારણ કરવાપણું ક્યાંથી હોય ?

શુભાશુભ કર્મની ઉદ્યાનુસાર ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ અનુભવ કરીને, વેદીને આશુ જગત નિર્જરા કરી રહ્યું છે. તેમાં જ્ઞાનની કે સદ્વિવેકની જરૂર નથી. જ્ઞાન હો કે અજ્ઞાન હો, વિવેક હો કે અવિવેક હો-ઉદ્યાભિમુખ કર્મનો રસપુર્વક અનુભવ કરી પ્રાણી માત્ર નિર્જરા કરી રહ્યાં છે. માત્ર યોગી પુરૂષ સમ્યક્જ્ઞાનજન્ય સદ્વિવેક વડે અવિપાક (શુભાશુભ કર્મ ફળોનો વિપાક અનુભવ્યા સિવાય) નિર્જરા કરે છે. પ્રખર આત્માનુભવજન્ય અતેન્દ્રિય આનંદાનુભવ આડે કર્મફળના વિપાકને અનુભવવાનો તે દ્રઢ યોગીને અવકાશજ ક્યાં છે ? અને તેથી જ તે કર્મફળો નિઃસત્ત્વપણાને પામી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ફળાનુભવ કરાવ્યા સિવાય આ છેડેથી પેલે છેડે આલ્યાં નાંચ છે. અર્થાત્ નિષ્કળતાને પામે છે.

વળી ગ્રંથકાર સાધુ પુરૂષોને હિત શિક્ષા આપે છે કે:—

મહાતપસ્તટાગસ્ય સંમૃતસ્ય ગુણામ્ભસાં

મર્યાદાપાલિબન્ધેલપામપ્યુપેક્ષિષ્ટ મા ક્ષતિમ્

૨૪૭

મહાતપ રૂપી તલાવમાં રહેલું સમ્યક્દર્શનાદિક નિર્મળ જળ મર્યાદા-રૂપી પાળથી અખંડપણે સુરક્ષિત રહે છે અર્થાત્ રંગપણ હોતો પામતું નથી.

જ્યાં સુધી પાળ દ્રઢ રહે ત્યાં સુધી તલાવમાં પાણી ટકી શકે છે. પણ પાળ તુટી જાય તો તલાવનું પાણી વિખરાઈ જાય છે. તેમ ગુણ રૂપી જળથી ભરેલા તપરૂપી તલાવની મર્યાદારૂપી પાળ વિષે નાનું સરખું પ્રતિજ્ઞા-ભંગરૂપી છીદ્ર પડતાં એ તપરૂપી તલાવમાંનું ગુણરૂપી જળ સ્વયં વિખરાઈ જાય છે. વળી:—

દૃઢગુણિકપાટ સંવૃતિર્ધૃતિમિત્તિર્મતિપાદ સંમૃતિ:

ચતિરલ્પમપિ પ્રપચ્ચરન્નં કુટિલૈર્વિક્રિયતે ગૃહાકૃતિ: ૨૪૮

ચતિપદ રૂપી મહાન ગૃહ મન, વચન અને કાયશુભિજ્ઞો રૂપી દ્રઢ કમાઠોથી બંધ છે, ઉત્તમ વૃત્તોરૂપી ધીર જેની દિવાલો છે, તથા સમ્યક્-

બુદ્ધિરૂપ ગાઠ જેનો પાયો છે, તેવા સુરક્ષિત ચતિપદરૂપ મકાનમાં પણ ક્ષ્માચીત્ પ્રતિજ્ઞાલંગરૂપી નાનું સરખું છીદ્ર પડે તો સ્વભાવે કરીને મહા કુટીલ એવા અનાદિ રાગાદિ સર્પો એ ચતિ પદરૂપી નિર્ભય ગૃહમાં પેસી જઈ તે ગૃહને દુષિત કરે છે.

જેમ ઘરનાં કમાડ, દિવાલ, અને નીચેનો પાયો દ્રઢ હોય તો તે મકાનને પડવાનો તો ભય નથી પરંતુ તેમાં રંચમાત્ર નાનું સરખું છીદ્ર પડે તો સર્પાદિક દુષ્ટ જીવો પેસી જઈ તેમાં વસવાવાળાને વિઘ્નરૂપ થાય, અરે કોઈ વેળા પ્રાણનાશનું પણ કારણ થાય, તેમ દ્રઢ ગુપ્તિરૂપી કમાડ, ઘૈર્યરૂપી દિવાલ, અને સમ્યક્બુદ્ધિરૂપી નીવ (પાયો) જેને છે એવા ચતિપદરૂપી ઉજવળ મકાનમાં પ્રતિજ્ઞા લંગરૂપી નાનું સરખું છીદ્ર પડે તો રાગાદિ કુટિલ સર્પો તેમાં પેસી જઈ તે ચતિને અનેક પ્રકારે વિઘ્નભુત થાય અરે કોઈ વેળા ચતિપણાનેજ મુગથી નાશ કરે. માટે સાધુ પુરૂષે પ્રતિજ્ઞાલંગ પમાડનાર એવા એ અનાદિ રાગાદિ દોષોથી નિરંતર સાવધ રહી ધારણ કરેલી સ્વપ્રતિજ્ઞાને નિરંતર સુરક્ષિત રાખવી એજ યોગ્ય છે.

હવે રાગાદિ દોષોને જય કરવાના ઉદ્યમમાં સાવધાન એવા મુનિજનો પણ જો પર દોષોને કથન કર્યા કરે તો તે રાગાદિ દોષોને નહિ જીતતાં ઉલટા પુષ્ટ કરે છે. એમ ગ્રંથકાર કહે છે:—

સ્વાન્ દોષાન્ હન્તુમુચ્ચક્તસ્તપોભિરતિદુર્ધરૈઃ

તાનેવ પોષયત્યજ્ઞઃ પરદોષકથાશનૈઃ

૨૪૯

નિજ દોષને ક્ષય કરવા જે મુનિ દુર્ધર તપ કરવા ઉદ્યમવંત થયા છે, તે ક્ષ્માચીત્ ઇર્ષાના ઉદ્યયથી પરાયા છતાં-અણુછતા અપવાદકથન કરવા લાગે તો તે પરદોષ કથારૂપી ગરીષ્ઠ ભોજનથી પોતાનેજ રાગાદિ દોષોથી પુષ્ટ કરે છે.

વિવેકી જનોએ પરાઇ નિંદા કરવી એ કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. જેમ રસ યુક્ત ભોજન અજીણાદિ દોષોને પુષ્ટ કરે છે, તેમ પરદોષ કથનરૂપી ગરીષ્ઠ ભોજન અનાદિ રાગાદિ દોષોને પુષ્ટ કરે છે. અને તેથી ક્રમે કરી નિર્મળ ચતિત્વ પદનો લંગ થાય છે.

સર્વ પાપારંભથી નિવૃત્ત સાધુજનને અન્ય કોઈ કારણોથી કષાયોનો એકદમ સહસા પ્રાદુર્ભાવ થવો શક્ય નથી, પરંતુ પોતાની પાસે રહેલા શરીર પ્રત્યે આશક્તિ થઈ જાય તો અવશ્ય કષાયનો ઉદ્વેગ થઈ જાય. એ

આશક્તિને મૂળથી ક્ષીણ કરવા મુનિજન દુર્ધર તપશ્ચરણાદિ આચરે છે. આમ દુર્ધર તપશ્ચરણાદિ આચરવાથી મારા અનાદિ દોષો અવશ્ય ક્ષીણ પામશે એવી તેની સમજ છે. પણ એ નથી સમજતો કે—ગમે તેટલાં વિકટ તપશ્ચરણાદિ અનુષ્ઠાન આચરવા છતાં પણ પરદોષ કથા કહેવા સાંભળવાથી પણ એ રાગાદિ દોષો ઉત્પન્ન થાય છે, પોષણ પામે છે, જેમ અણ્ણુ શમાવવા કોઈ મનુષ્ય અનેક પ્રકારની કસરત કરી કષ્ટને સહન કરે, પરંતુ તેની સાથે જેનાથી અણ્ણુ થયું છે, એવા એ દોષના મુખ્ય કારણ રૂપ રસયુક્ત ગરિષ્ઠ ભોજનાદિને ના છોડે તો અણ્ણુ કેમ મટે? રાગાદિ દોષોની નિવૃત્તિ અર્થે કાયકલેષાદિરૂપ તપ કરવું એ તો પેલા કસરત કરવાવાળા મનુષ્યના જેવો એક સામાન્ય ઉપચાર છે. પણ પરદોષ કથા કથન, શ્રવણપણાનો નિરોધ કરવો એ ગરિષ્ઠ ભોજન છોડવા તુલ્ય મુખ્ય ઉપચાર છે. માટે એ પરદોષ કથા કહેવી સાંભળવી તું નિવાર. મુમુક્ષુને એ ના ઘટે. સાંભળ:—

દોષઃ સર્વગુણાકરસ્ય મહતો દૈવાનુરોધાત્ ક્વચિ-
 યાતો યદ્યપિ ચંદ્રલાચ્છનસમસ્તં દ્રષ્ટુમન્થોપ્યલમ્
 દ્રષ્ટામોતિ ન તાવતાસ્ય પદવીમિન્દોઃ કલદ્ધં જગ-
 દ્વિશ્વં પश्यति તત્પ્રભાપ્રકટિતં કિં કોપ્યગાત્તત્પદમ્ ૨૫૦

સર્વ ગુણનિધાનરૂપ મહાપુરુષને કદાચિત્ કોઈ કમોદયવશાત્ કોઈ મૂળ ગુણ વિષે ચંદ્ર લાંછનની માફક કોઈ અલ્પ દોષ ઉપજે તો તેને જગત-વાસી મુઠ અને વિવેકશુન્ય અંધ જીવો પણ જોઈ શકે છે. જેમ ચંદ્રમાર્તુ કલાંક તેની વિસ્તર્ણી પ્રભાથીજ જગતમાં પ્રગટ થાય છે. પણ તેના સ્થાન સુધી જઈ કોઈ જોઈ આભું નથી, તેમ મહાપુરુષનો અવગુણ પણ તેના વિસ્તર્ણ નિર્મળ ગુણોથીજ પ્રકાશીત થાય છે. પણ કોઈ તેના સ્થાનમાં (અંતઃકરણમાં) જઈ જોઈ આભું નથી.

જે મહાભાગ્ય સાધુપુરુષમાં અનેક ગુણો પ્રકાશી રહ્યા છે, તેનામાં કોઈ કોઈ વખત પ્રારબ્ધવશાત્ કોઈ કોઈ સ્વલ્પ દોષ થઈ આવે છે. અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ ગુણોના પ્રકાશમાં એ દોષો તે મહાત્મામાં તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપે જેમ છે તેમ દેખાય છે. અને તેથી અજ્ઞાની જનો પણ તે દોષોને દોષ રૂપે સમજી શકે છે. તેમ છતાં પણ જ્ઞાની પુરુષ તો જ્ઞાની જ રહે છે અને અજ્ઞાની જન અજ્ઞાનીજ રહે છે. દોષ દ્રષ્ટિવાન જીવ પરદોષને જોવા માત્રથી કાંઈ જ્ઞાની વા મહાત્મા થઈ શકતો નથી. તે તો નિરંતર દોષ યુક્તજ

રહે છે. એવી પરદોષ દ્રષ્ટિથી આત્મીય ગુણોનો વાસ્તવિક ઉત્કર્ષ કદી પણ થઈ શકતો નથી.

ચંદ્રની નિર્મળ શાંત અને ઉજવળ પ્રભાથી પ્રકાશીત થઈ રહેલા તેના લંછનને સર્વ મનુષ્યો જોઈ શકે છે, પરંતુ ખતાવો તો ખરા કે તે ચંદ્ર લંછન અને એમાંનો કોઈ મનુષ્ય આજસુધીમાં તે નિર્મળ ચંદ્રના ઉજવળ મહત્વને પામી શક્યો છે ? ના. ઉત્તમ પદાર્થ અંતર્ગત રહેવાવાળા કોઈ દોષને દેખવા માત્રથી તે દર્શકની યોગ્યતા કદી પણ વધી જતી નથી.

હે સુસુક્ષ્મ ! અનાદિ દુઃખના હેતુરૂપ સંસારદશાનો ક્ષય માત્ર પોતાના કષાય ક્ષયથી છે, એમ તું સમજે છે તો પછી એ પરદોષ જોવા સન્મુખ તું કેમ થાય છે ? ખીલના તરફ દોષ દ્રષ્ટિપુર્વક જોવું એ પણ એક કષાય જ છે. એમ કરવાથી તું કષાય કે તન્નમિત દોષથી કદી પણ મુક્ત થઈ શકીશ નહિ અને ત્યાં સુધી તારૂ વાસ્તવિક કસ્યાણ થવું પણ અશક્ય છે, કે જ્યાં સુધી તારી દ્રષ્ટિ અરોચક પરિણામે પરદોષ જોવા સન્મુખ પ્રવર્તી રહી છે. દોષ દેખવાવાળા મનુષ્યના હૃદયમાં ઈર્ષાનો અગ્નિ નિરંતર પ્રજ્વલિત રહ્યા કરે છે. વળી જ્યારે પરના દોષ જોવા સન્મુખ દ્રષ્ટિ સદોદિત રહ્યા કરે, ત્યારે તેનામાં ઉત્કૃષ્ટ ગુણોનો પ્રકાશ પણ ક્યાંથી થાય ? કારણ નિજ ગુણોનો ઉત્કર્ષ કરવા તરફ તેનો લક્ષ કે અવકાશ જ નથી.

ખીલું જ્યાં સુધી સંસારદશા વર્તે છે, ત્યાં સુધી થોડા વા ઘણા દોષ પ્રાપ્તે સર્વ જીવોમાં વર્તે છે. સંસારદશામાં સર્વાંગ શુદ્ધતા હોય એવું એક પણ ઉદાહરણ નહિ મળે. ગુણસ્થાન શ્રેણી એ પણ એક એકથી દોષ મુક્ત સંસારે દર્શાવ્યો છે. સંપૂર્ણ દોષમુક્ત અસંસાર દશા ભગવાન્ સિદ્ધાત્મા છે. ઉપર ઉપરનાં ગુણસ્થાનનાં સાપેક્ષપણે જોતાં નીચે નીચેનાં ગુણસ્થાનો દોષ મુક્ત જ લાંસિશે.

ઉત્તતિનો કમ તો એ છે કે-એકને જોઈ ખીલે તેના આદર્શ ગુણોનું અનુકરણ કરે. પરંતુ દોષદ્રષ્ટિવાન મનુષ્ય “ પોતાથી જંગતમાં કોઈ વિશેષ ગુણવાન છે ” એમ સમજતો જ નથી. ખીલમાં દોષ હોવા અથવા નહિ હોવાથી તને પોતાને શું લાભ હાનિ છે ? તારો દોષ જે દિવસે નિવૃત્તિપણને પામશે તે દિવસે તું વાસ્તવ્ય સુખી થઈશ. માટે હે સુસુક્ષ્મ ! એ પરદોષ જોવા તરફ તું નિરંતર ઉપેક્ષીત રહે. પણ જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ અને તન્નનીત અજ્ઞાન જીવને વેગે ચડાવી રહ્યું છે, ત્યાં સુધી જીવની દ્રષ્ટિ માત્ર પરદોષ અહણાદિ તરફ નિરંતર રમ્યા કરે છે. પણ એ અવિવેક છે. સાંભળો:—

ય્યદ્વા ચરિતં પૂર્વં તત્તદજ્ઞાનચૈષ્ટિતમ્ ઉત્તરોત્તરવિજ્ઞાનાદ્યોગિનઃ પ્રતિભાસતે

૨૫૧

ઉત્તરોત્તર વિજ્ઞાન અર્થાત સમ્યક્જ્ઞાન-વિવેકદશાની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ થતાં પોતે પુર્વે અજ્ઞાનદશામાં જે જે આચરણ કર્યાં છે તે તે સર્વે યોગિ પુરૂષને અજ્ઞાનચેષ્ટારૂપ પ્રતિભાસે છે.

પરાયા અવગુણ અને પોતાના ગુણ પ્રગટ કરવા એજ એક અજ્ઞાન ચેષ્ટા છે. અજ્ઞાનીજનેને એ ચેષ્ટા ભુરી કે અજ્ઞાનરૂપ ભાસતી નથી. પરંતુ વિવેકજ્ઞાની યોગીપુરૂષને સ્પષ્ટ ભુરી પ્રતિભાસે છે. કારણ અજ્ઞાનદશા અસ્ત જીવ દોષ યુક્ત હોય છે. એમ પોતાની પુવ અજ્ઞાનચેષ્ટાનું તેને સ્મરણ છે. એટલે પુર્વે મેં મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાનદશા યોગે આમજ કર્યું છે. એમ તેને સ્પષ્ટ ભાસે છે. તેથી પરાયા અવગુણ અને પોતાના ગુણ પ્રગટ કરવા ભણી તે વિવેકી યોગિ પુરૂષ નિરંતર ઉપેક્ષીત રહે છે, અર્થાત નિજ ગુણ અને પર અવગુણ સુખમાંથી ઉચ્ચારતો નથી પરંતુ ઢાંકે છે.

વળી બીજા સહધર્મી સહાધ્યાયીઓમાં પોતાની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવાની અભિલાષા જીવને રહે એ સ્વાભાવિક છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનું બળ છે ત્યાં સુધી એ અભિલાષા મટતી નથી. બહુધા એ અભિલાષાવશ ખરનિંદા, સ્વપ્રશંસા, પરગુણ આરંધાન, નિજગુણ પ્રકાશન, પ્રરદોષ પ્રકાશન અને નિજ દોષ આરંધાન ઉપવાસ અને કાયકલેષાદિ તપ જીવ કર્યા કરે છે. પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન દ્રષ્ટિ જાગ્રત થતાં ઉપરોક્ત પોતાની પ્રવૃત્તિ તેને સાવ અજ્ઞાનચેષ્ટારૂપ પ્રતિભાસે છે. મહાપુરૂષો પોકારી પોકારીને કહે છે કે-માત્ર બાહ્યક્રિયા આદિથી આત્માના મહદ્ અર્થની વાસ્તવ્ય સિદ્ધિ નથી. પરંતુ સાથે સાથે કષાયાદિ અનાદિ નિજ દોષની નિવૃત્તિ થઈ આત્મ પરિણામમાં જે સમ્યક્-વિશુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે, તેથીજ આત્મિક કલ્યાણની-સત્સુખની સિદ્ધિ છે. શરીર ઉપરના મમત્વને લઈને અનાદિ આશારૂપ વેલ જરાપણ સુકાતી નથી એમ અંતકાર કહે છે:—

અપિ સુતપસામાશાવહ્લીશિલા તરુણાયતે

ભવતિ હિ મનોમૂલે યાવન્મમત્વજલાર્દ્રતા

ઇતિ કૃતાધિયઃ કૃચ્છારસ્મૈશ્વરન્તિ નિરન્તરં

ચિરપરિચિતે દેહેપ્યાસ્મિન્નતીવ ગતસ્પૃહાઃ

૨૫૨

મોટા મોટા તપસ્વિ પુરૂષોમાં પણ એ અનાદિ આશારૂપ વદ્દીની શીખા વિસ્તારને પ્રાપ્ત થતી જાય છે, ક્યાં સુધી ? જ્યાં સુધી તેઓની અંતઃકરણરૂપી જડ મમત્વરૂપ જળથી નિરંતર આર્દ્ર (ભીની) છે. અને તેથી જ તે મહાપુરૂષો ચીરંકાળથી પરિચિત શરીર પ્રત્યે પણ નિર્મમત્વ થઇ ઉદાસિન્ન થઇ સદ્વિવેક પુર્વક અતિ કષ્ટસાધ્ય તપાદિ અનુષ્ઠાન દ્વારા શરીરને દમન કરે છે.

વેલના મૂળમાં નિરંતર જળ સિંચન કરવામાં આવે તો તેની ઉપરની શીખા શુદ્ધાંત તે વેલ લીલી હરિયાલી રહે છે. તેમ આશારૂપ વદ્દીની મનરૂપી જડ જ્યાં સુધી મમત્વરૂપ જળથી સજલ રહ્યા કરે, ત્યાં સુધી એ વદ્દી પોતાની શીખા શુદ્ધાંત તરૂણજ રહે છે. અર્થાત્ કદીપણ સુકાતી નથી. એમ સમજી વિવેકી પુરૂષો પોતાના શરીરથી પણ ઉદાસિન્નપણે- નિસ્પ્રહપણે મરણ જીવનની આકાંક્ષા રહિત થઇ અત્યંત કષ્ટસાધ્ય તપ આદિ વડે નિરંતર શરીરને દમન કરે છે.

શીતકાળમાં વિસ્તીર્ણ જળાશયના કિનારે, ઉષ્ણકાળમાં પર્વતોના શીખરો ઉપર, તથા વર્ષાકાળમાં વિસ્તારયુક્ત વૃક્ષ નીચે નિવાસ કરી ચેતન અચેતનકૃત ઉપસર્ગોને સમપરિણામે સહન કરી નિજ આત્મિક અનંત શક્તિનો પ્રકાશ કરે છે. ચિરંકાળ પરિચિત દેહ પ્રત્યેની સ્પૃહાને બુદ્ધી- વિસ્મરણ કરી નિજ અનંત આનંદરૂપ સ્વશુભ પર્ચાયમાં અંતઃકરણને તન્મય કરે છે, ત્યાંજ અખંડ આનંદાનુભવ લે છે.

શરીર પ્રત્યે જે પુરૂષ નિસ્પૃહ છે, તે બીજા પર પદાર્થોમાં કેમ મમત્વ કરે:—

ક્ષીરનીરવદ્ભેદરૂપતસ્તિષ્ઠતોરપિ ચ દેહદેહિનો:

ભેદ एव यदि भेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा ? ૨૫૩

હુધ અને પાણીની માફક અભેદવત્ મળેલાં એવા જીવ અને શરીરમાંજ જ્યારે પ્રત્યક્ષ ભેદ છે, તોપણી સ્પષ્ટ પરરૂપ જણાતા સ્ત્રિ, પુત્ર, ધનાદિ ચેતન અચેતન બાહ્ય પદાર્થોની ભીન્નતાનું તો કહેવુંજ શું ? એ તો પ્રગટ ભીન્ન છે. એમ સમ્યક્પણે વિચારી આ જગતના સર્વ ચેતન અચેતન પર પદાર્થો પ્રત્યેનો સ્નેહ વિવેકી પુરૂષો છોડે છે.

શરીરના સંગથી જીવની શું સ્થિતિ થાય છે ?

તસોહં દેહસંયોગાજ્જલં વાઽનલસંગમાત્

ઇહ દેહં પરિત્યજ્ય શીતીભૂતાઃ શિર્વૈષિણઃ

૨૫૪

અગ્નિના સંયોગથી જેમ જળ તત્પાયમાન થાય છે, તેમ દેહના સંયોગથી અનંતકાળથી આત્મા તત્પાયમાન થઈ રહ્યો છે. એમ વિચારી કલ્યાણાર્થી મુનિજનો દેહથી પણ ભમત્વ તણ આનંદરૂપ (શીતળ) થાય છે.

સર્વ દુઃખ અને કલેષાદિ માત્ર દેહના સંગથીજ જીવ અનંતકાળથી સહન કર્યા કરે છે, શરીર પ્રત્યેનું ભમત્વ એજ સર્વ આપત્તિનું સ્થાન છે એમ સમજી મોક્ષાભિલાષી પુરૂષો એ શરીર પ્રત્યેના અનુરાગ તણ માત્ર એક વિતરાગ ભાવનેજ આદરે છે, પોષે છે કે જેથી એ અનાદિ અનંત દુઃખની ખાણરૂપ શરીરનો ફરીથી સંબંધજ ના થાય.

શરીર પ્રત્યેના ભમત્વનું કારણ મોહ છે. વિચારી વિચારીને મોહને ક્ષય કરવો એજ વિવેકી પુરૂષોનું કર્તવ્ય છે.

અનાદિચયસંવૃદ્ધો મહામોહો હૃદિ સ્થિતઃ

સમ્યગ્યોગેન ચૈર્વાન્તસ્તેષામૂર્ધ્વે વિશુદ્ધયતિ

૨૫૫

સમ્યક્યોગ અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપ વિષે ચિત્ત નિરાધરૂપ પરમ ઔષધીવડે જે મહાપુરૂષોએ અનાદિ સંચિત કર્મોદય જન્ય હૃદયમાં રહેલો મહામોહ વમી નાખ્યો છે, તેમનો ઉભય લોક (આ લોક-પરલોક) વિશુદ્ધ છે.

જેમ યોગ્ય ઔષધોપચારથી પેટનું અજીર્ણ વમી નાખતાં રોગની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ વિભાવ ભાવોથી વૃદ્ધિ પામેલો કર્મ પરિણામરૂપ વિકાર સમ્યક્જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે. અને એ કર્મપરિણામ જન્ય વિકાર અર્થાત્ મોહ અત્યંતમંદ થતાં-નાશ થતાં શરીર પ્રત્યેનું અનાદિ ભમત્વ ક્ષીણ થાય છે. ભમત્વ નષ્ટ કરવાનો મૂળ અને વાસ્તવ્ય ઉપાય મોહનો ક્ષય કરવો એજ છે. અને તે મોહ ક્ષયનો ઉપાય વિવેકપુર્વક પર પદાર્થોની આશક્તિને ત્યાગ કરવો એ છે.

મોહ નિવૃત્તિનું ચિન્હઃ—

एकैश्वर्यमिहैकतामभिमतवाप्तिं शरीरच्युतिं

दुःखं दुष्कृतिनिष्कृतिं सुखमलं संसार सौख्योज्झनम्

सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यतां

किं तद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः २५६

જે સાધુ એકાંત નિવાસને એક અદ્વિતિય ચક્રવર્તિપણુ સમાન લેખે છે, શરીરના વિનાશને મનોવાંચ્છિત લાભ માને છે, લાભાંતરાયાદિ ઘાતીકર્મોના ક્ષયોપશમજન્ય સુખના ઉદયને મોક્ષના વિઘાતકરૂપ પરમ દુઃખ સમજે છે, અને તેના પરિહારનેજ જે સુખ શ્રદ્ધે છે, દુઃખી જીવોના દુઃખ પરિહાર પ્રસંગે આવી પડનારા દેહત્યાગ જેવા વિકટ પ્રસંગને સવસ્થ ત્યાગ રૂપ મહોત્સવ માને છે, તેને આ ત્રિભુવનમાં ક્યો પદાર્થ કે પ્રસંગ સુખના હેતુરૂપ ના થાય ? જે પદાર્થ અને પ્રસંગ પ્રાપ્તિમાં સંસારરસિક ભીડ અને પામર જીવો દુઃખ અનુભવી રહ્યાં છે, તે પદાર્થ અને પ્રસંગ મુનિજનોને સુખના હેતુરૂપ થાય છે.

અજ્ઞાનજન્ય પર વસ્તુ પ્રત્યેની ઇષ્ટાનીષ્ટ લાવના જે પુરૂષમાં ઉત્પન્ન થતી નથી તેને હરકોઈ ઇષ્ટાનીષ્ટ પ્રસંગો સુખરૂપ પ્રતિભાસે છે, અને તેથી જ મુનિજનો નિરંતર સુખી છે. ઐહીક સુખ દુઃખો મોહના સાહચર્યપણામાં સુખ દુઃખરૂપ પ્રતિભાસે છે. અર્થાત્ સમજણમાં વિપર્યાસ હોવાને લઈને મોહોદયથી પરવસ્તુમાં ઇષ્ટાનીષ્ટપણું મનાઈ તેમાં સુખ દુઃખરૂપ વિભાવ કદપના થાય છે. વસ્તુતાએ એ સમજણ અને એ મોહજન્ય માન્યતા બંને કદપનાજ છે. અને તે સર્વ પ્રતિબંધથી રહિત સહજ શુદ્ધ ચૈતન્યદશાની વિઘાતક છે.

મોહના અત્યંત મંદપણાને લઈને મુનિજનોને ઉપરોક્ત મિથ્યા કદપના ઉદ્ભવતી નથી, અને તેથી તેઓ નિરંતર આત્મિય સત્સુખનો અનુભવ કરે છે.

વિષમ દુઃખના પ્રસંગે પણ તે મુનિજનો દુઃખને અનુભવતા નથી. કારણ:-

आकृष्योग्रतपोबलैरुदयगोपुच्छं यदानीयते

तत्कर्म स्वयमागतं यदि विदः को नाम खेदस्ततः

यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोरिः स्वयं

वृद्धिः प्रत्युत नेतुरप्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः २५७

જે મહાપુરુષ સત્તાગત અર્થાત્ અનુદય પરિણામી કર્મોને ઉગ્ર ઉગ્ર તપના બળથી ઉદયમાં લાવી લાવીને ક્ષય કરે છે, તેમને અગર સ્વયમેવ કર્મોદય થાય તેમાં ખેદ ક્યાંથી હોય? વિષમ કર્મોદય પ્રસંગે પણ તે ધીર પરિણામી મુનિજનોને ખેદનું નામ માત્ર પણ હોતું નથી. જેમ કોઈ વિન્યા-ભિલાષી રાજા વૈરીના સ્થાન પ્રત્યે જઈને પણ તેને પરાસ્ત કરે છે, અગર તે વૈરી સ્વયં યુદ્ધનો સમારંભ સજી ચોતાના ઉપર ચઢી આવે તો તેની સામે યુદ્ધ માંડવામાં તે વિજિગિષુ રાજાને ખેદ કે કલેષ હોય? ના. તે પ્રસંગ તો ઉલટો તે વિજિગિષુ રાજાની અભિવૃદ્ધિજ સુચવે છે. પ્રયત્ન સાધ્ય વિન્યામાં એ કર્મોદય અધિક સુગમતા રૂપ છે.

મુનિજનો તપના બળથી સત્તાગત કર્મોને ઉદયમાં લાવીને પણ ક્ષય કરે છે, નિઃસત્ત્વ કરે છે. પરંતુ કદાચિત્ તે કર્મો પોતેજ સ્વયમેવ ઉદયમાં આવે તો તેમાં તે મુનિજનોને ખેદ હોય? નાજ હોય. ઉદય પ્રાપ્ત કર્મક્રમ ભોગવવામાં તેમને દુઃખ કે આનાકાની હોતી નથી.

કર્મોદય દુઃખ આપશે, શું દુઃખ આપશે? માત્ર એજ કે-આત્મઘંતર પદાર્થોને આત્માથી દુર કરશે, એજ કે બીજું. પણ પોતેજ જ્યાં અન્ય સર્વ પરવસ્તુઓના સંયોગને-કે જે આત્મ પ્રતિકુળ, આત્માના સહજ શુદ્ધ સ્વાભાવિક અનંત લઘ્વિના નીરાખાધ અવિચ્છિન્ન ઉપલોગને વિઘાતક હતી, તેને તો પ્રયત્ન પુર્વક હઠાવામાં સુખ સમજતો હોય, ત્યાં પછી સર્વ ઈષ્ટ સંયોગના વિચ્છેદમાં કે અનિષ્ટ સંયોગની પ્રાપ્તિમાં તેને હર્ષ શોક ક્યાંથી વર્તે?

ઉપરોક્ત ભાવનાના બળે મુનિજન નિરંતર સર્વ ઇષ્ટાનિષ્ટ સંયોગ કાળે પણ હર્ષ-શોક રહિત સતસુખનેજ અનુભવે છે. સમત્વ શ્રેણીમાંજ સ્થિત છે.

તે મુનિજનો કર્મોદય કાળે પણ શરીરથી લીન થવા રૂપ દ્રષ્ટિને વિશેષ સાધ્ય કરે છે.

एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समुत्सृज्य सर्वसहत्वाद्,
भ्रान्त्याऽचिन्त्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य किञ्चित्सलज्जाः
सजीभूताः स्वकार्ये तदपगमविधिं वद्वपल्यङ्गवन्धा,
ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुह्यगेहे नृसिंहाः २५८

નરોમાં સિંહ સમાન તે મુનિજનો પર્વતોની ગહન ગુફા, વન અને એવા કોઈ એકાંત સ્થાનમાં આત્મસ્વરૂપને ચિંતવે છે. વળી નાશ ક્યો છે

મોહ જેમણે તથા એકાકિ નિવાસ રૂપ પ્રતિજ્ઞા છે જેમને એવા તે મુનિજનો પોતાપણે મનાતા સર્વ પર પદાર્થો અને સર્વ પરલાવોનો પરિત્યાગ કરી વિષમ પરિષદો સહન કરે છે. આ જડ શરીર માફ વાસ્તવ્યપણે શું સહાય છે ? અરે ! આજમુખી ભ્રાંતિથી હું એને સહાયક માનતો હતો, પરંતુ ખરેખર તે ચૈતન્યને કિંચિત્ પણ સહાયક નથી. કોઈ કર્મોદયવશાત્ જ્યારે જ્યારે તે જડ શરીર આત્માને સહાયકપણે મનાતું કે તત્કાલ તેઓ લજ્જાને પ્રાપ્ત થતા હતા. શરીર એ કોઈ પ્રકારે આત્માને સહાયક નથી, એવું સમ્યક્પણે વિચારી સ્વકાર્ય સાધ્ય કરવા ઉદ્યમી થતા પર્યંકાસન બાંધી માત્ર નિજ વિશુદ્ધ સ્વરૂપનું તેઓ ધ્યાન કરે છે, શરીર રહિત થવાની વાસ્તવિક વિધિનો વિચાર કરે છે કે જેથી ફરી એ શરીરનો ઉદ્ભવ જ થાય નહિ.

સર્વ સંસાર પરિણામી જીવોને શરીર પ્રત્યે અનાદિ મમત્વ વર્તે છે. અને તેથીજ તેઓ ફરી ફરી શરીર ધારણપણું કર્યા કરે છે. પરંતુ વાસ્તવ્ય આત્મબોધ થતાં મહાપુરૂષો એ શરીરને નિરાદર-ઉપેક્ષિત દ્રષ્ટિએ જુએ છે. જેથી પુનઃ શરીર પ્રાપ્ત નહિ થતાં તેઓ પરમ અવ્યાબાધ આત્મ-પદને પ્રાપ્ત થાય છે.

એવા મહાપુરૂષો પોતાનું કલ્યાણ સિદ્ધ કરે છે, પણ સાથે સાથે કોઈ ભવભીરૂ નિર્મળ મતિમાન મુમુક્ષુનું પણ કલ્યાણ થવામાં નિમીત્ત રૂપ બને છે. વળી:—

येषां भूषणमङ्गसङ्गतरजः स्थानं शिलायास्तलं
शय्या शर्करिला मही सुविहितं गेहं गुहा द्वीपिनाम्
आत्मात्मीय विकल्पवर्तितमतयस्त्रटयुत्तमोग्रन्थय—
स्ते नो ज्ञानधना मनासि पुनता मुक्तिस्पृहा निःस्पृहाः २५९

અંગ ઉપર લાગેલી ધુળ એજ જેને મન આલુષણ છે, શીલાતલ એજ જેને મન સુંદર આસન છે, રજ અને કંકર સુક્રા પૃથ્વી જેને મન સુખદ શૈથ્યા છે, સિંહાદિ ફૂર પ્રાણીઓ જ્યાં નિવાસ કરે છે, એવા દુર્ગમ્ય ગિરી ગુફા આદિ સ્થાન જેને મન ગૃહ છે, “ આ દેહ મારો અને હું આ દેહનો ” એવા મિથ્યા વિકલ્પથી રહિત નિર્મળ છે બુદ્ધિ જેની તથા તુટી ગઈ છે અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ ગાંઠ જેની એવા વિજ્ઞાનધન મોક્ષના પરમ પાત્ર નિસ્પ્રહ સત્પુરૂષો અમારા અંતઃકરણને પવિત્ર કરો ? ? વળી:—

દૂરારુઢ તપોનુભાવ જનિતજ્યોતિઃસમુત્સર્પણૈ—

રન્તસ્તત્ત્વમદઃકથં કથમપિ પ્રાપ્ય પ્રસાદં ગતાઃ

વિશ્રબ્ધં હરિણીવિલોલનયનૈરાપીયમાના વને

ધન્યાસ્તે ગમયન્ત્યચિન્ત્યચરિતૈર્ધીરાશ્ચિરં વાસરાન્ ૨૬૦

સમ્યક્તપના સાતિશય પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થયેલી નિર્મળ જ્ઞાન જ્યોતિના પ્રખર પ્રકાશવડે નિજ આત્મતત્ત્વને જે તે પ્રકારે પ્રાપ્ત કરી જે પરમ પુરૂષ આનંદ પ્રાપ્ત થયા છે, તથા હરિણોનાં અતિ ચંચળ નેત્રો પણ સ્થિર થઈ અતિ વિશ્વાસથી જેને પી રહ્યાં છે, અર્થાત્ અત્યંત નિર્ભય ચિત્તે જેને અવિશ્રાંતપણે અને અનિમેષ નેત્રે જોઈ રહ્યાં છે, તે પુરૂષરત્નને આ ત્રિભુવનમાં કોટિશઃ ધન્ય છે.

નિજ સ્વરૂપાનંદમાં મગ્ન થઈ પરમ શાંત દશાને જેઓ પ્રાપ્ત થયા છે, જેનાથી વનના અતિ ચંચળ પરિણામી જીવો પણ ભય પામતા નથી, અર્થાત્ સર્વ જીવોને જે નિરંતર પ્રિય છે, તે મહાપુરૂષને ધન્ય છે.

જે આત્મતત્ત્વ સંસારદશા યુક્ત જીવોને કેવળ અગોચર અને અલક્ષ છે, તે આત્મતત્ત્વ જેઓ સાક્ષાત્ અનુભવિ રહ્યા છે, આસ્વાદી રહ્યા છે, એવા અસાધારણ મહાત્મ્યવંત પરમ પુરૂષને ધન્ય છે. જેના અસાધારણ ત્યાગ સ્વરૂપ પરમ સુખનો પરિચય જંગલનાં અતિ ચંચળ અને સ્વભાવથી ભયવંત હરિણ જેવાં પ્રાણીઓ પણ આપી રહ્યાં છે.

હરિણ એટલું બધું ચંચળ અને ભયભીત પ્રાણી છે કે—તે મનુષ્યાદિને હુરથી દેખીને પણ ભાગી જાય છે. પરંતુ જે મહાપુરૂષની પરમ વિતરાગ આત્મદશા તેના સૌમ્ય યોગ દ્વારા બહાર પણ ઝલકી રહી છે, અર્થાત્ યોગ પણ આત્માકારપણાને પ્રાપ્ત થયા છે, તેવા ધન્યરૂપ કૃતાર્ધરૂપ પરમ પુરૂષને જોઈને કયું પ્રાણી હુર ભાગે? કોઈ નહિ. જે આત્મનિષ્ઠપણાના પ્રભાવથી સિંહાદિ કુર પ્રાણીઓ પણ પોતાની ઘણા ઠાળની અભ્યાસિત કુરતાને એકાએક વિસરી જાય છે, તે શોભનિક મહાપુરૂષના દર્શનમાં ભય ક્યાંથી હોય? જેના પરમશાંત ચક્ષુમાંથી અસ્ખલિતપણે કેવળ નિર્ભયતાનો જ અરો વહી રહ્યો છે, જેના સુખ ચંદ્રમાંથી પ્રાણી માત્રને નિર્ભયતા દેનાર પવિત્ર વચન રૂપી અમૃત ઝરી રહ્યું છે, તેના પરિચય અને દર્શનમાં અપૂર્વ આનંદ કેમ પ્રાપ્ત ના થાય? થાય જ. જેને ના ધાય એવો કોઈક જ બહુલ કર્મી.

એવા પરમ શાંત સૌમ્ય દ્રષ્ટિવંત મહાત્માને જોઈ હરિણાદિ જંગલી પ્રાણીઓ પોતાનો જાતિ સ્વભાવ ઘડીભર ભુલી જઈ સ્થિર થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

તે પુરૂષોત્તુ વિશેષ મહાત્મ્ય:—

येषां बुद्धिरलक्ष्यमाणभिद्योराशात्मनोरन्तरं
गत्त्वोच्चैरविधाय भेदमनयोरान्न विश्राम्यति
यैरन्तर्विनिवेशिताः शमधनैर्वाढं वहिर्व्याप्तय—

स्तेषां नोत्र पवित्रयन्तु परमाःपादौज्झिताःपांशवः ૨૬૧

જેની બુદ્ધિ જગતની આશા અને આત્મા એ બંનેના મધ્યમાં પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, કે જે આશા અને આત્મા ઉભયમાં આત્માંતિક ભેદ ક્યાં વિના વિશ્રામને પામતી નથી. કેવાં છે એ બંને આશા અને આત્મા ? કે જેનો વાસ્તવિક ભેદ સંસારસિક જીવોને સમજતોજ નથી, વળી શાંતભાવ એજ છે ધન જેને, વારંવાર બાહ્યપદાર્થો વિષે જતી ચિત્તવૃત્તિને પોતાના અંતઃકરણમાં સમ્યક્પ્રકારે સ્થાપન કરી છે જેણે તે મહાપુરૂષની ચરણરજ આ વિચીત્ર જગતમાંથી બચાવી અમને પવિત્ર કરે ?

વિષયાભિલાષા અને આત્મા એ બંને બહુ અગમ્ય છે. કોઈ તથા રૂપ દશાસંપન્ન પરમ પુરૂષના જોગ અને પરિચય વિના તેનો થાહ પામવો અત્યંત સુરહેલ છે. એ અનાદિ વિષય આશા ન્યાં બુદ્ધિઓ ત્યાં જાન્યત્યમાન પણે સજાગી રહી છે. ક્યાંથી તેને પકડવી ? આ ખુણેથી નીકળી આ ખુણે ભરાય. અતત્ત્વ શ્રદ્ધાનરૂપ અંતઃકરણ એ એનું અનાદિ સ્થાન છે. અને શરીરાદિ જગતના સર્વ ચિત્ર વિચીત્ર પદાર્થો તેને આધાર રૂપ છે. કહો હવે એને ક્યા સ્થાનેથી પકડવી ? પાછી વાળવી ?

વળી શુદ્ધાત્મદશાનો સંસાર પરિણામી જીવોને કદી અનુભવ નથી. તેથી નિજ અનુભવમાં વર્તિ રહેલા તે તે સર્વે પરભાવોને બ્રાંતિથી આત્મા વા આત્મલક્ષણ સમજે છે.

એ વિષય આશા તથા આત્મા ઉભયના પરસ્પર દુર્લ્ભ ભેદને જ્યાં સુધી શુરૂગમે કરીને વાસ્તવિકપણે સમજવામાં ના આવે ત્યાં સુધી અધવચ ધાટી જઈ પોતાની બુદ્ધિને આત્મપ્રાપ્તિના સફળત્વમાંથી જેમણે જરા પણ હટાવી નથી, પરંતુ ઉલટા જેઓ વિશેષ વિશેષ ધૈર્યને ધારણ કરી આત્મપ્રાપ્તિને અર્થે અવિશ્રાંત પરિપક્વને સહન કરે છે. તેજ કર્તવ્યનિષ્ઠ પુરૂષ

અંતે શુદ્ધાત્મદશાને પામી શાશ્વત પરમાનંદદશામાં તક્ષીન થાય છે. તેમની ચરણરજ મારા અંતઃકરણને પવિત્ર કરે !

यत् प्राग्जन्मनि संचितं तनुभृता कर्माशुभं वा शुभं
तदैवं तदुदीरणादनुभवन् दुखं सुखं वागतम्
कुर्याद्यःशुभमेव सोप्यभिमतो यस्तुभयोच्छित्तये
सर्वारम्भपरिग्रहग्रहपरित्यागी स वन्द्यः सताम् २६२

બાહ્ય વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી જે મહાપુરૂષો કર્મફળને વેદે છે તેમના ઉત્તમ પરિણામ વિશેષની અંતઃકાર પ્રશંસા કરે છે:—

પુર્વે ઉપાર્જન કર્યા એવાં એ શુભાશુભ કર્મો એનુંજ નામ દૈવ છે, અને તેની પ્રેરણાથી (ઉદ્યથી) જીવ જગતમાં સુખ દુઃખને વેદે છે. શુભાશુભ દૈવમાં અશુભને તણ જે જીવ શુભને આદરે છે તે જગતમાં ભલો છે. પરંતુ જે યોગિશ્વર શુભાશુભ બંનેનો વિનાશ કરવા અર્થે સર્વ આરંભ પરિગ્રહરૂપી દુષ્ટ ગ્રહનો સર્વથા પરિત્યાગ કરે છે તે મહાપુરૂષ સત્પુરૂષોને પણ વંદનીય છે.

શુભાશુભ કર્મ પુદ્ગલોનો સંચય એજ પ્રબળ દૈવ છે, તેના ઉદ્યથી આત્મપરિણામમાં તીવ્ર ઉદ્ગેહ ઉત્પન્ન થઈ સુખ દુઃખનો અનુભવ થાય છે. સામાન્ય બાળ જીવો એ શુભાશુભ દૈવના ઉદ્ય કાળે તે સુખ દુઃખ રૂપ પરિણામમાં તદ્રુપ બની જાય છે. પોતાનું સર્વ શ્રેષ્ઠ વાસ્તવિક કર્તવ્ય ભુલી જઈ એ શુભાશુભ ઉદ્યજન્ય સુખદુઃખપણારૂપ ભાવના જેમાં તેમાં કરી બેસે છે. શુભ દૈવના ઉદ્ય કાળે વિષયાનંદપણામાં લીન થઈ તથા અશુભ દૈવના ઉદ્યકાળે દુઃખથી વ્યાકુળ થઈ, ભયભીત થઈ, સ્વકર્તવ્ય વિમુખ થાય છે. બહુધા જગતવાસી સંસારી જીવોની આવીજ પરિસ્થિતિ વર્તે છે. પણ જે મહાભાગ્ય એ શુભાશુભ દૈવના ઉદ્ય કાળે પણ એને પોતાનું સ્વરૂપ નહિ માનતાં આત્મ વિસ્મરણપણાને પામતા નથી પરંતુ ઉલટા સ્વકર્તવ્ય ભાણી અધિક અધિક ઉજમાળપણે પ્રવર્તે છે, તેમને ધન્ય છે. તેજ બુદ્ધિમાન છે. અને વિદ્વજનોમાં પ્રશંસાને પાત્ર છે.

વળી શુભ અને અશુભ એ બંને પ્રકારના પ્રારબ્ધ પ્રત્યેનું સર્વથા મમત્વ તણ, જગત પ્રત્યેનું તીક્ષ્ણ પ્રેમબાંધન જેઓ તોડી ચુક્યા છે, તેમના અપુર્વ મહાત્મ્યનું શું વર્ણન કરવું ? તે તો સત્પુરૂષોને પણ વંદનીય છે.

શુભાશુભ કર્મના નાશનો વાસ્તવિક ઉપાય શો ?—

સુખં દુઃખં વા સ્યાદિહ વિહિતકર્મોદયવશાત્,
કુતઃ પ્રીતિસ્તાપઃ કુત્ત્વમિતિ વિકલ્પાદ્યદિ ભવેત્
ઉદાસીનસ્તસ્ય પ્રગલતિ પુરાણં નહિ નવં
સમાસ્કન્દત્યેષ સ્ફુરતિ સુવિદ્ગ્ધો મણિરિવ ૨૬૩

પુર્વોપાર્જીત કર્મોદયવડે આ સંસારમાં જીવ સુખી દુઃખી થાય છે. સુખમાં પ્રીતિ અને દુઃખમાં આતાપ માનવાથી આત્મ પરિણામ વ્યાપ્તિને પામી નવીન નવીન કર્મોનો બંધ થાય છે. જે મહાપુરુષો કર્મોદય જન્ય સુખ દુઃખમાં હર્ષ વિષાદને પ્રાપ્ત નહિ થતાં તથા રૂપ ઉદાસીન પરિણામે પરિણમે છે, તેઓ નવીન કર્મબંધપણાને નહિ પ્રાપ્ત થતાં પ્રાચીન કર્મોને ક્ષય કરે છે. જગતમાં કોનાથી પ્રીતિ માનવી? તથા કોનાથી આતાપ (દુઃખ) માનવું? કારણ એ પ્રીતિ—અને દુઃખ રૂપ પરિણામ તથા તેના આશ્રય રૂપ બાહ્ય પદાર્થો બંને ક્ષણિક છે.

કર્મોદયજન્ય સુખ દુઃખમાં ગમે તેટલો હર્ષ વિષાદ—રતિ અરતિ કરવામાં આવે તોપણ તેથી કંઈ ઉદયની વ્યવસ્થા અન્યથા થવાની નથી. તો પછી તે પ્રત્યે હું વ્યર્થ રતિ—અરતિ કે ઇષ્ટાનિષ્ટ કલ્પના કેમ કરું? ઉદય પ્રાપ્ત સુખ દુઃખો વાસ્તવમાં મને કંઈ પણ આત્મિક હાનિ કરી શકે તેમ નથી. અર્થાત્ જ્ઞાન—દર્શન રૂપ નિજ આત્મસત્તામાં તેઓ કંઈ પણ હરકત કરી શકે તેમ નથી. એ વિચારે જ્ઞાન પુરુષ ઉદાસીન પરિણામને સેવે છે, અને તેવી સમ્યક્ ઉદાસીનતાના પ્રભાવે તે સત્પુરુષ સુખ—દુઃખના ઉદય કાળે પણ માત્ર પુર્વકૃત પ્રારબ્ધની નિર્જરા કરે છે. અર્થાત્ તે કર્મો યથાવિપાક આપી નિઃસત્ત્વ થાય છે, અથવા વિના વિપાક આપે પણ ક્ષીણ થાય છે. તથા વિતરાગ દશાની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ થઈ વાસ્તવ્ય સુખની જીવને ઉપલબ્ધિ થાય છે.

એજ વાતને ગ્રંથકાર વિશેષ પ્રકારે પુષ્ટ કરે છે.

સકલ વિમલ વોધો દેહગેહે વિનિર્યન્
જ્વલન ઇવ સ કાપ્તં નિષ્કુરં ભસ્મયિત્વા
પુનરપિ તદભાવે પ્રજ્વલત્યુજ્વલઃ સન્
ભવતિ હિ યતિવૃત્તં સર્વથાશ્ચર્યભૂમિઃ

જેમ અગ્નિ કાષ્ટને લસ્મ કરી તેના અભાવમાં ઉલટ નિર્મળ રૂપે પ્રત્યક્ષ છે, તેમ નિર્મળ જ્ઞાન રૂપ અગ્નિ દેહાદિરૂપ કાષ્ટને લસ્મ કરી ઉલટ તે દેહાદિના અભાવમાં અત્યંત નિર્મળપણે પ્રકાશિત થાય છે. યતિ પુરૂષનું આચરણ સર્વથા આનંદ અને આશ્ચર્યનું સ્થાન થાય છે.

પુરૂષ વિતરાગતાના બળે સર્વ ધનઘાતિ કર્મોનો નાશ થવાથી સંપુરૂષ, નિર્મળ, અખાદિત, સ્વાધિન અને શાશ્વત સહજ સ્વાભાવિક જ્ઞાનદશા પ્રકાશિત થાય છે. તે સમયે પણ શરીર સ્થિતિ તો તે જ્ઞાનિ પુરૂષને હોય છે. શરીર રૂપ ઝોંપડીમાં રહીને પણ તે પુરૂષ જ્ઞાનધન યોગી પોતાના જ્ઞાનનો નિર્મળ પ્રકાશ જગતમાં ફેલાવે છે. અનિચ્છીત પરિણામે પણ વાસ્તવ્ય સુખી થવાનો સમ્યક્બોધ જગતમાં આયુસ્થિતિ પર્યંત આપી અંતે દ્રવ્ય શરીરથી પણ મુક્ત થઈ અનુપમેય શાશ્વત દશાને પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત અશરીરી, અવિનાશિ, પરમોત્કૃષ્ટ વિજ્ઞાનધનરૂપ સિદ્ધત્વદશાને તે યોગી વરે છે.

પ્રારંભમાં કાષ્ટમાં અગ્નિનો પ્રવેશ થતાં કાષ્ટ તથા અગ્નિ બંને દેખાય છે. કાલાંતરે પ્રખર અગ્નિની જ્વાળાઓમાં તે કાષ્ટ લસ્મ થઈ માત્ર અગ્નિનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રખરતા પુર્વક પ્રકાશે છે. તેમ જ્ઞાનદ્રષ્ટિ સંપન્ન મુનિજનોના વૈરાગ્ય ચારિત્રાદિની પણ એજ સ્થિતિ છે. શરીરની સ્થિતિ પર્યંત પોતાના નિર્મળ જ્ઞાન દર્શનાદિ સુખનો અનુભવ તથા તે પ્રાપ્ત થવાનો સમ્યક્માર્ગ જગતને આપી અંતે શરીરરૂપ કાષ્ટ લસ્મ થતાં તે યોગી સહજ સિદ્ધ અમર લક્ષિમને વરે છે.

નિર્વાણદશા અનંત સુખનું સ્થાન છે, એ વાત ખરી પણ કેટલાક દાર્શનિકો તેને કેવળ શુન્યરૂપ માને છે, તો પછી એ શુન્ય સ્થિતિ કરતાં અમે જે સ્થિતિમાં છીએ તેજ સ્થિતિ ઠીક છે. ઉક્ત શંકાનું અંતકાર નીચેના કાવ્યથી સમાધાન કરે છે.

गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते

अत एव हि निर्वाणं शून्यमन्यैर्विकल्पितम्

૨૬૫

દ્રવ્ય ગુણમય છે. ગુણનો નાશ એ દ્રવ્યનોજ નાશ છે. તેથી નિર્વાણ દશાને શુન્યપણે દ્રષ્ટવી એ એક મિથ્યા વિકલ્પ છે.

ગુણી આત્મા જ્ઞાનાદિ ગુણમય છે. જ્ઞાનાદિ ગુણોનો નાશ તે આત્માનોજ નાશ છે. જેમ ઉજ્જ્વલતાના અભાવમાં અગ્નિનો પણ અભાવ હોય છે. શુન્યવાદીઓએ દીપકના પ્રકાશના અંત તુલ્ય નિર્વાણ માની રાખ્યું છે, પરંતુ યથાર્થ વિચારે તેમ નથી. જ્ઞાનની નિર્મળતા તથા સંપુર્ણતા એજ મોક્ષ છે.

શરીરના અભાવમાં જ્ઞાનાદિ ગુણોનો અભાવ થઈ શુન્યદશા કેટલાક દાર્શનિકો કહે છે, પણ તેમની તે માન્યતા નીતાંત ભ્રમ છે. શરીર અને આત્મા એ બંને પદાર્થોના વાસ્તવિક બોધ વિના તે બંને એકાકારપણે પ્રતિભાસે છે. કારણ જેવો બોધ તેવો પ્રતિભાસ તથા પ્રતિભાસ તેવું રમણ. તે પ્રતિભાસન કેવળ મિથ્યા છે. શરીરમાં રતિ પામેલું-શરીરકાર પરિણમેલું જ્ઞાનજ પોતાને શરીરરૂપ મનાવે છે. અને મુક્ત દશા શુન્યતારૂપ વર્તે છે, એમ શરીરાશક્તપણાથીજ નિશ્ચય કરાવે છે. વાસ્તવમાં જ્ઞાન અને શરીર એ ઉભયની ક્રિયા-લક્ષણ પ્રત્યક્ષ બુદ્ધાં છે. શરીરમાં રહીને પણ તું જે જે અનુભવ, લાગણીઓ, કંટપનાઓ કે માન્યતાઓ કરે છે, તે શું શરીરથી કરે છે ? ના. ઉપરોક્ત બધી માત્ર જ્ઞાનનીજ પર્યાયો છે. વર્તમાન જીવનનો એક સમય પણ જ્ઞાન પરિણમન વિનાનો કેવળ શુન્યરૂપ તને કદી અનુભવાયો છે ? શુન્યદશા એ તો માત્ર આકાશ કુસુમ કે વંધ્યાપુત્રવત્ મિથ્યા છે. જ્ઞાન એ આત્માનો સહભાવિ નિજ ધર્મ છે. અને તે તેની હરેક અવસ્થામાં તેના સહવર્તીપણે વર્તે છે. કહો કે જ્ઞાન એજ જીવ છે. તો પછી મુક્ત દશામાં તેનો અભાવ કદી શુન્યતા માની લેવી એ કેવળ મુઠતા નહિ તો બીજું શું ? ગુણના નાશથી ગુણોનો નાશ થાય છે, અર્થાત ગુણના અભાવમાં ગુણો જેવી કેઈ વસ્તુજ રહેતી નથી, તો પછી તું જે જે શુભ અનુદાન કરે છે, તે કેના ઉદ્ધારને અર્થે કરે છે. કારણ મુક્તાવસ્થામાં તારા કહેવા પ્રમાણે અનુભવનો પણ અભાવ છે. તો તે શુભ અનુદાનના ફળરૂપ પ્રાપ્ત કરેલી દશાના સુખનો અનુભવ કેણુ કરશે ?

સમ્યક્ વિચારે વિચારતાં આત્મા છે, તે નિત્ય છે એ આદિ સ્પષ્ટ બોધ જેમ છે તેમ યથાર્થ પ્રકારે થાય છે. સુક્તિથી-આગમથી-અનુભવથી અને સ્વસંવેદનપ્રત્યક્ષથી આત્મા શાશ્વત જ્ઞાનાદિ લક્ષણરૂપ સુપ્રતિતિ ગોચર થાય છે. સાંલજા:—

अजातोऽनश्वरोऽमूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गर्वोर्ध्वमचलःस्थितः

૨૬૬

આત્મા પોતે અનુત્પન્ન, અમર, અને અમુર્તિક પદાર્થ છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કર્મનો કર્તા તથા સુખ દુઃખાદિ કર્મફળોનો ભોક્તા છે, પરંતુ નિશ્ચય દ્રષ્ટિએ જોતાં માત્ર સ્વસ્વભાવનો કર્તા ભોક્તા છે. અજ્ઞાનથી ઈદ્રિયજન્ય સુખોને તે સુખ માની રહ્યો છે. વાસ્તવિકપણે તે પોતેજ જ્ઞાનધન પરમા-

નંદરૂપ છે. વળી વ્યવહારથી તે આત્મા દેહ પ્રમાણુ છે. પણ પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ કર્મકળ રહિત ચૈતન્ય પ્રમાણુ છે. સ્વભાવે ઉર્ધ્વગામી લોકાચ શીખરે અચલપણે સ્થિત અને પ્રભુ છે.

આત્મા કેવળ જ્ઞાનમય અને સર્વ ઉપાધીથી રહિત છે. પરંતુ અનાદિ શ્રાંતિ યોગે તે પરને પોતાપણે માની ચતુર્ગતિરૂપ સંસારવનમાં રઝળે છે. પોતાનું વાસ્તવ્ય સ્વરૂપ જાણતાં, નિરૂપાધી જ્ઞાનાનંદમય અવિનાશી દશાને પામતાં તેજ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે.

શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકદ્રષ્ટિએ વિચારતાં આત્મા જન્મ મરણથી રહિત, અજન્મા અને અમર છે. રૂપરસાદિ ગુણો જીવમાં નહિ હોવાથી તે બાહ્ય ઇંદ્રિય ગોચર થતો નથી તેથી તે અમુર્તિક છે. સંસાર દશામાં બંધના સફલાવથી ઉપચરિત નથે તે મુર્તિક પણ કહેવાય છે. સંસાર દશામાં કર્તૃત્વ પરિણુમીત જ્ઞાનદશા શુક્ત હોવાથી તે કર્મોને કર્તા છે, પરંતુ તેના મૂળ વાસ્તવિક ગુણો તરફ જોતાં સ્પષ્ટ જણાશે કે-તે માત્ર પોતાના નિજ ભાવોને કર્તા છે. કર્મ બંધનું કારણ વિકારી દશા છે કે જે કર્મ અને જીવ ઉભયના સંબંધ વિશેષથી ઉદ્ભવે છે. એ જડ અને ચેતન બંનેના મૂળ સ્વભાવથી જુદી એક ત્રીજી દશા છે. જેને જ્ઞાની પુરૂષો સંસારદશા કહે છે. તેથી બંધ કર્તૃત્વનો અપરાધી કેવળ જીવજ છે એવી એકાંત માન્યતા મિથ્યા છે. તથા બંધદશા રસપુર્વક વર્તેલી હોવા છતાં આત્મા બંધનો અકર્તા છે, એવી એકાંત દ્રષ્ટિ પણ મિથ્યા છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોતાં તે આત્મા કર્મકળનો લોકતા છે. પણ શુદ્ધ પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ વિચારતાં તે ચૈતન્યાદિ નિજ ગુણોનો લોકતા છે પ્રદેશ ગણત્રીથી જીવનું પરિમાણ અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રમાણુ છે, પરંતુ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોતાં તે આત્મા યથાપ્રાપ્ત સ્વશરીર પ્રમાણુ છે. પુર્વ પ્રયોગાદિ કારણોના યોગે શરીરાકાર શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્ય ઉર્ધ્વગમન કરતું સમય માત્રમાં લોકાચ શીખરે જઈ સ્થિત થાય છે. ત્યાં અચલ, અબાધિત, અને અવિનાશીપણે નિજ શુદ્ધ સ્વગુણોને આસ્વાદે છે.

ઈંદ્રિયજન્ય સુખોના અભાવમાં તે સિદ્ધ પરમાત્મા સંપુર્ણ સુખી કેમ કહેવાય ? ગ્રંથકાર એ પ્રશ્નનું સમાધાન કરે છે.

સ્વાધીન્યાદુઃખંમપ્યાસીત્ સુખં યદિ તપસ્વિનામ્
સ્વાધીનસુખસંપન્ના ન સિદ્ધાઃસુખિનઃ કથમ્

૨૬૭

મુનિજનોને સ્વાધિનપણે યતા કાયકલેપાદિરૂપ દુઃખને પણ સુખ કહ્યું,

તો પછી લગવાન સિદ્ધોને સંપુર્ણ સુખી કેમ ના કહેવાય ? તેઓ તો નિરંતર સ્વાધિન સુખમય છે.

તત્ત્વદ્રષ્ટિએ વિચારતાં સંસારી જીવો માત્ર દુઃખી છે. તેઓમાં માત્ર સમ્યક્દ્રષ્ટિ મુનિજનોજ સુખી છે. લગવાન સિદ્ધ કેવળ આનંદરૂપ શુદ્ધ વિજ્ઞાનધન છે. અને તેથી તેઓ સંપુર્ણ મહાસુખી છે.

વળી સુખ એ શરીર કે ઈન્દ્રિય આશ્રીત નથી. વાસ્તવિકપણે વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ સમજતથે કે શરીર અને ઈન્દ્રિયો તો ઉલટાં આત્માના સ્વાધિન અને સહજ સ્વાભાવિક સુખમાં વિદ્નભુત છે. સુખ એ આત્માનો સહજ સ્વાભાવિક નિજગુણ છે. અને તે આત્માને આશ્રીત છે. કહો કે આત્મા સ્વયં સુખરૂપ છે. પ્રતિબંધક કારણો જેટલે જેટલે અંશે હટે છે તેટલે તેટલે અંશે તે ગુણ સ્વયં વ્યક્ત થાય છે. અનુભવાય છે.

જ્ઞાનાનંદો ચિતોધર્મો નિત્યો દ્રવ્યોપજીવિનો

દેહેન્દ્રિયાદ્યભાવેપિ નાભાવસ્તદ્વયોરિતિ

તતઃસિદ્ધં શરીરસ્ય પંચાક્ષાણાં તદર્થસાત્

અસ્ત્યર્કિંચીત્કરત્વં તચ્ચિતોજ્ઞાનં સુખમ્પ્રતિ (પચ્ચાધ્યાયી)

અર્થ—જ્ઞાન અને આનંદ (સુખ) એ બંને આત્માના નિજ ધર્મ છે. તથા તે નિત્ય અને દ્રવ્યોપજીવિ ગુણ છે. શરીર અને ઈન્દ્રિયોના અભાવમાં પણ તેનો કિંચીત્ અભાવ નહિ થતાં ઉલટી વૃદ્ધિ થાય છે.

તેથી આ વાત સિદ્ધ છે કે—શરીર અને પાંચે ઈન્દ્રિયો આત્માના જ્ઞાન અને સુખ પ્રત્યે સર્વથા અદિગ્નિત્કર છે. અર્થાત તે કંઈ પણ કરી શકતી નથી.

સંસારદશામાં જે ઈન્દ્રિયજન્ય સુખનો અનુભવ થાય છે, તે પણ એજ આત્માના સહજ સ્વાભાવિક સુખ ગુણની વિભાવ પર્ચાય છે. પણ ઈન્દ્રિયો કે ઈન્દ્રિયોના ભોગ્ય જડ પદાર્થોમાં સુખ નથી. કારણ જડ અને જડના જેટલા પર્ચાય છે તે ત્રીકાળે જડ છે. તેમ ચેતન અને ચેતનના જેટલા પર્ચાય છે તે ત્રીકાળે ચેતનજ છે. ઈન્દ્રિયજન્ય સુખ—દુઃખરૂપ (શાતા—અશાતા) અનુભવ એકજ સુખ ગુણની દુઃખરૂપ વિભાવ પર્ચાય છે. તથા શુદ્ધ અતેન્દ્રિય નિરાકુળ આત્મિય સુખ એથી સર્વથા ભિન્ન જીવનો સુખરૂપ સ્વભાવ પર્ચાય છે.

ફલિતાર્થ એ છે કે-સુખ એ ચૈતન્યની દ્રવ્યોપજીવી શક્તિ છે. અને તે ત્રીકાળે નિજ દ્રવ્યાધિનપણે પરિણમી રહી છે. પ્રતિબંધક કારણોના સર્વથા નાશ થતાં એ શક્તિના અનુભવ અર્થે શરીર કે ઇન્દ્રિયોના અવલંબનની જરા પણ અપેક્ષા પડતી નથી. એટલે સિદ્ધ થાય છે કે-શરીર કે ઇન્દ્રિયાધિન સુખ નથી પણ આત્માધિન છે.

ઉપસંહાર:—

इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं
चरितमुचितमुच्चैश्चेतसां चित्तरम्यम्
इदमविकलमन्तः संततं चिन्तयन्तः
सपदि विपदपेतामाश्रयन्तु श्रियं ते

૨૬૮

ઉદાર વર્તે છે ચિત્ત જેમનું એવા સુનિજનોના ચિત્તને રમણીય આત્માનુશાસન અંથને કેટલીક વચન રચના પુર્વક કાવ્યમાં રચિત કર્યો છે. તેને નિરંતર હૃદય મંદિરમાં પુર્ણપણે ચિંતવન કરતાં કરતાં જીવ સર્વ આપદાથી રહિત થઇ અવિનાશી મોક્ષ લક્ષ્મિરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ નિઃશ્રેયસને પ્રાપ્ત થાય છે.

જે જીવ જેવું ચિંતવન કરે તેવું ફળ પામે. જેમ સુગંધિત પુષ્પના યોગે તેલ પણ સુગંધિત થાય છે. તેમ મહાપુરૂષોના શુભ સંકર્તન-ચિંતવનથી અને અવંચક લક્ષિતભાવસહ નિર્ભળ ઉપાસનાથી પોતે પણ તે પુરૂષો જે દશાને પ્રાપ્ત થયા છે તે સર્વોત્કૃષ્ટ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

અંથકર્તા પોતાના શુરું તથા પોતાનું નામાભિધાન પ્રગટ કરે છે.

जिनसेनाचार्यपाद स्मरणाधीनचेतसाम्

गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुंशाशनम्

૨૬૯

શ્રીમદ્ જિનસેનાચાર્યના પવિત્ર ચરણ કમળોના સ્મરણમાં નિરંતર જેમનું અંતઃકરણ વર્તે છે એવા શ્રી ગુણભદ્રાચાર્યકૃતિ આ આત્માનુશાસન અંથ છે. અથવા-જિન સેના અર્થાત્ સુનિ મંદિર તેમના આદ્ય આચાર્ય શ્રી ગણધરદેવના લક્ષ્મણથી લદ્ધ અર્થાત્ કલ્યાણરૂપ ભદ્રંત એટલે પુત્ર્ય જીનાચાર્યની ઉત્તમ કૃતિરૂપ આ આત્માનુશાસન અંથ છે. ૯૧૭/

શ્રી છનની સેનામાં આગ્રારૂપ મુખ્ય શ્રી ગણધરદેવ છે. તેમની ભક્તિમાં આરૂઢ છે અંતઃકરણ જેનું એવા ભદ્ર ગુણ ધારી કલ્યાણરૂપ જૈનાચાર્યકૃત આ આત્માનુશાશન ગ્રંથ છે. અથવા શ્રી છનસેનાચાર્યના શિષ્ય શ્રી ગુણભદ્રસ્વામિકૃત આ આત્માનુશાશન ગ્રંથ છે તેનું હે પ્રિય ભવ્યો ? તમે ભક્તિ ભાવે શ્રવણ, મનન યાવત્ ધારણ કરો.

વાંચકને ગ્રંથકર્તા આશિર્વાદ આપતા કહે છે કે:—

ઋષભો નામિસૂનુર્યો મૂયાત્સ મવિકાય વઃ
યજ્ઞાનસરાસિ વિશ્વં સરોજમિવ ભાસતે

૨૭૦

શ્રી નાભિરાજના પુત્ર લગવાન શ્રી વૃષભનાથ હે ભવ્યો ? તમને પરમ કલ્યાણનું નમીત્ત થાઓ ! જે પરમાત્માના વિજ્ઞાન સરોવરમાં આ સર્વ જગત એક કમલ તુલ્ય પ્રતિભાસે છે. ॐ શાંતિ:

